

Completer

Vol. 93 (1984)

جولائی ۱۹۸۴ء

نَدْوۃُ اَلْمُصَنِّفِینِ دِلّی کَامِلی دینی مکتبہ

UNIVERSITY LIBRARY ALMA MATER

Periodicals Section

Receive

Card

Editor

Agency

Dept.

برپاک

قیمت سالانہ: چالیس روپے

مرتب
سعد احمد بک آبادی

مَطْبُوعَاتُ دَارِ الْمُصَنِّفِينَ هـ

- ۱۹۳۹ء اسلام میں نفاذ کی حقیقت - اسلام کا اقتصادی نظام - قانون شریعت کے نفاذ کا مسئلہ -
تعلیمات اسلام اور سبکی اقوام - سوشلزم کی بنیادی حقیقت -
۱۹۳۰ء نواہیں اسلام - حقوق و فرائض - اخلاق - فہم قرآن - تاریخی اہمیت - عدالت - عدالت - عدالت -
۱۹۳۱ء قصص القرآن جلد اول - دینی زندگی - جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول -
۱۹۳۲ء قصص القرآن جلد دوم - اسلام کا اقتصادی نظام (جلد دوم) - تاریخی اہمیت - عدالت - عدالت -
مسلمانوں کا عروج و زوال - تاریخی اہمیت - عدالت - عدالت -
۱۹۳۳ء ممکنہ اہمیت - قرآن مجید - الفاظ جلد اول - اسلام کا نظام حکومت - مزید تاریخی اہمیت - عدالت -
۱۹۳۴ء قصص القرآن جلد سوم - لغات القرآن جلد دوم - مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت و کمال -
۱۹۳۵ء قصص القرآن جلد چہارم - قرآن و لغات - اسلام کا اقتصادی نظام (جلد سوم) - مسلمانوں کے اہمیت -
۱۹۳۶ء قرآن و لغات - مسلمانوں کے اہمیت - اسلام کا اقتصادی نظام (جلد سوم) - مسلمانوں کے اہمیت -
۱۹۳۷ء مسلمانوں کا نظام حکومت - مسلمانوں کا عروج و زوال - مسلمانوں کے اہمیت - اسلام کا اقتصادی نظام (جلد سوم) -
اور متعدد جوابات - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت -
۱۹۳۸ء ترجمان القرآن جلد دوم - تاریخی اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت -
۱۹۳۹ء قرآن و لغات کے مسائل - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت -
تاریخی اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت -
۱۹۴۰ء تاریخی اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت -
اسلامیت - اسلامیت - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت -
۱۹۴۱ء لغات القرآن جلد چہارم - عرب اور اسلام - تاریخی اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت -
۱۹۴۲ء آئین اسلام پر ایک نظر - فلسفہ کیا ہے؟ جدید بین الاقوامی سیاسی معلومات جلد اول - مسلمانوں کے
ازم و غم و غربت اور مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت - مسلمانوں کے اہمیت -
۱۹۴۳ء تاریخی اہمیت - قرآن اور غیر مستشرقین - مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا فساد -

برہان

قیمت فی پرچہ
تین روپے پچاس پیسے

سالانہ چندہ
چالیس روپے

جلد ۹۳ اشوال المکرم ۱۴۰۴ھ مطابق جولائی ۱۹۸۴ء شمارہ ۱۵

۱۔ نظرات	مولانا سعید احمد اکبر آبادی	۲
۲۔ فرعون — تاریخ و تحقیق کی روشنی میں	مولانا ابوالکلام قاسمی	
۳۔ شریف القاریخ	استاذ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ	۶
۴۔ شاہ نور اللہ بڈھانوی	پروفیسر محمد اسلم شعبہ تاریخ	
۵۔ جدید عربی ادب میں مقالہ نگاری کا ارتقا	پنجاب یونیورسٹی لاہور	۲۲
۶۔ خواجه امین کشمیری اور توسل الی اللہ	مسعود انور علوی کاکوروی	۳۷
۷۔ تبصرے	ڈاکٹر عبدالحق اسٹنٹ پرنسپل	
	جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی	۴۵
	مسعود انور علوی ایم اے	۵۶
	ص ع	۶۱

عمید الرحمن عثمانی پرنٹر پبلشر نے جمال پریس دہلی سے چھپوا کر دفتر برہان اردو بازار دہلی سے شائع کیا۔

نظرات

افسوس ہے ۲۳ مئی کو ڈاکٹر پی۔ کے عبدالغفور کا اپنے وطن کالیکٹ میں انتقال ہو گیا مرحوم اس دن بالکل تندرست اور چاق و چوبند تھے۔ دوسرے دن مدراس، ممبئی اور دہلی کے طویل سفر پر روانہ ہونے والے تھے اساتذہ تین بجے مہر پر کا وقت تھا اپنے چیمبر میں ایک مریض کا معائنہ کر رہے تھے کہ ان کا قلم جیب سے نکل کر زمین پر گر ا، ڈاکٹر صاحب قلم کو اٹھانے کے لئے ذرا نیچے کی طرف جھکے ہی تھے کہ اچانک سینہ میں درد اٹھا اور بڑھتا چلا گیا، فوراً میڈیکل کالج میں داخل کر دئے گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ علاج، دیگر بھال اور راحت و آرام، مرحوم کے لئے ان میں سے کس چیز کی کمی ہو سکتی تھی، لیکن حملہ اس قدر سخت تھا (MASSIVE HEART ATTACK) کہ کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے روح قفس عنبری سے پرواز کر گئی۔

انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عمر ساٹھ، پچیس کے لگ بھگ ہو گی، ڈاکٹر صاحب کے نام اور ان کے کام سے شمالی ہند کے عام مسلمان تو کم ہی واقف ہوں گے لیکن جنوبی ہند کے بچہ بچہ کی زبان پر ان کا نام تھا۔ وہ مسلمانوں کے نہایت مخلص اور سرگرم دیرجوش لیڈر تھے، انہوں نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی، کالیکٹ کے صدر کی حیثیت سے مسلمانوں کی جو تعلیمی اور اقتصادی نہایت شاندار خدمات انجام دی ہیں انھیں کا یہ اثر ہے کہ تعلیم میں آج کیرالا مسلمان

سب ریاستوں کے مسلمانوں سے آگے ہے، پہلے یہ سوسائٹی جنوبی ہند کے لئے خاص تھی، لیکن بعد میں جب ڈاکٹر صاحب کو شمالی ہند کے مسلمانوں کی تعلیمی پس ماندگی کی طرف متوجہ کیا گیا اور توجہ دلانے والوں میں خاکسار اقم الحریث بھی ہے جو سوسائٹی کو مجلس عاملہ کا دیرینہ ممبر ہے اور جس سے ڈاکٹر صاحب کے شخصی اور ذاتی تعلقات نہایت شگفتہ اور دوستانہ تھے تو ڈاکٹر صاحب نے اس میدان میں بھی کام کرنے کا عزم کیا، چنانچہ اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ گذشتہ ماہ دسمبر میں سوسائٹی کا ایک نہایت عظیم الشان آل انڈیا اجتماع نئی دہلی میں منعقد ہوا اس اجتماع میں جو اہم فیصلے کئے گئے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ہند کی ہر ریاست میں مسلمانوں کے لئے ایک میڈیکل کالج کھولا جائے، چنانچہ ۲۴ مئی کو ڈاکٹر صاحب دہلی کا جو سفر کرنے والے تھے وہ اسی تجویز کو بہروئے کار لانے کے سلسلہ میں وزیر اعظم سے ملنے کی غرض سے تھا، ڈاکٹر صاحب کو عرب ممالک میں اور خصوصاً سعودی عرب میں بڑا اعتماد حاصل تھا۔ انہوں ہزاروں نوجوانوں کو اچھی اچھی ملازمتوں یا کاروبار کے لئے سعودی مملکت بھیج دیا، اخلاق و عادات کے اعتبار سے نہایت شریف اور خلیق و ملتसार تھے، یکساں قیام کالی کٹ کے زمانہ میں کم و بیش ہر ہفتہ ہی ڈاکٹر صاحب سے ان کی کوٹھی پر ملاقات ہوتی تھی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پر تکلف الوان نعمت سے ڈاکٹر صاحب نے خاطر مدارات نہ کی ہو، فن کے لحاظ سے بھی وہ آل انڈیا شہرت کے مالک تھے، لوگ دور دور سے ان کے پاس علاج کی غرض سے آتے تھے، اللہ تعالیٰ جو کم و بیش و مختلف کی نعمتوں سے نوازے اور پس ماندگان کو سیر جمیل کی توفیق عطا فرمائے آمین

افسوس ہے چند ماہ ہوئے جسٹس بشیر احمد سعید صاحب کا بھی کم و بیش ۸۴ برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے ان کے وطن مدد اس میں انتقال ہو گیا ، مرحوم بڑے فعال و متحرک اور سرگرم دہ پر جوش مسلمان تھے، انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لئے مدد اس میں دہی کیا جو ڈاکٹر عبد الغفور نے کیرالا میں کیا تھا، ”جنوبی ہند کے مسلمانوں کی تعلیمی انجمن“ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے مدد اس میں دو عظیم الشان کالج تعمیر کرائے، ایک لڑکوں کے لئے اور دوسرا لڑکیوں کے لئے، آج یہ دونوں کالج مدد اس یونیورسٹی کے نمایاں اور ترقی یافتہ کالج سمجھے جاتے ہیں، مرحوم آل انڈیا شخصیت کے بزرگ تھے، سالہا سال وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مرکز کو نسل اور کورٹ کے نہایت با اثر اور فعال ممبر رہے، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، دونوں کے سرگرم رکن تھے، سرکاری ملازمت سے سبکدوشی کے بعد ان کے شب و روز قومی کاموں میں ہی بسر ہوتے تھے، نامزد ذرہ کے بڑے پابند، قرآن مجید کی تلاوت ان کے مشاغل یومیہ میں شامل نہ وہ المصنفین کے شروع سے معاون تھے، برہان بڑے شوق سے پڑھتے اور اس کی بڑی قدر کرتے تھے، غرض کہ بڑی خوبول اور اعلیٰ اخلاق و صفات کے بزرگ تھے، حق گوئی اور حق پرستی ان کا جوہر فطری تھا انگریزی کے بڑے اچھے مقرر تھے، اردو میں بھی اظہار مدعا پر قادر تھے، تقریر بڑے جوشیلے انداز میں کرتے تھے، اس میں شک نہیں کہ ان کا نفس و جود مسلمانوں کے لئے بڑی تقویت کا سبب تھا۔ کیونکہ وہ قانون دان بھی تھے اور مسلمانوں کے کچے ترجمان و وکیل بھی۔

افسوس ہے چند ماہ ہوئے مولانا محمد عثمان صاحب کا بھی اپنے وطن الیگڑ میں

انتقال ہو گیا۔ مولانا دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، استعداد پختہ تھی، یوں تو ان کو مناسبت ائمہ دینی کی کم و بیش ہر فن سے تھی تاہم تفسیر اور حدیث ان کا خاص فن تھے، ایک عرصہ تک مالیگاؤں کے مختلف مدارس میں استاد رہے، لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ جو ان کے لئے بقا کا ضامن ہے، مسلمان لڑکیوں کے لئے درس نظامی کا وہ عظیم الشان مدرسہ ہے جو مالیگاؤں میں جامعۃ الصالحات کے نام سے معروف و مشہور ہے، اب تو لڑکیوں کے لئے بیٹے بیٹے عربی مدارس اِدھر اِدھر اور بھی کئی ایک ہو گئے اور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن صوری اور معنوی دونوں اعتبار سے جامعۃ الصالحات کو ایک گورنر شرفِ فضیلت و تقدم حاصل ہے اور یہ سب کچھ نتیجہ ہے مولانا مرحوم کے اخلاص و محبت، محنت و مشقت اور دوق تعمیر و حسن انتظام کا۔ راقم نے کئی مرتبہ جامعہ کی دورہ حدیث کی طالبات کا امتحان لیا ہے اور ہر مرتبہ طالبات کے صحیح اور بہ محل جوابات سے دل نے مرت محسوس کی ہے، ان کو جامعۃ الصالحات سے عشق تھا شب و روز اس کے کامیوں میں مصروف رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دھلکا کا مقام جلیل عطا فرمائے اور جامعۃ الصالحات کو کسی قسم کے شر اور سے محفوظ رکھے۔

فرعون — تاریخ و تحقیق کی روشنی میں

مولانا ابوالکلام قاسمی شمس استاذ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ

(۲)

فرعون عبدشکن، بدکردار اور فاسق تھا (۱) منکر تھا (۲) وہ
فرعون کا کردار | سرکش، سرف اور حد سے بڑھنے والا تھا (۳) وہ مفسد تھا
اس نے ظلم سے بنی اسرائیل کو اچھے کاموں اور اچھے عہدوں سے محروم کر دیا (۴) اس
نے اپنے آپ کو خدائی کا مقام دے رکھا تھا۔

قرآن بتاتا ہے کہ فرعون نے ملک میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور ظلم و ستم
توڑنے کے لئے اپنی رعایا کو فرقوں میں بانٹ کر ایک ایسا نظامانہ طبقاتی معاشرہ
قائم کر دیا تھا جو چھوٹے، بڑے، مضبوط اور کمزور طبقوں پر مشتمل تھا، اس نے

۱۔ ۲۸ - القصص : ۳۲۔

۲۔ ۲۸ - القصص : ۳۴ - ۳۵ - المؤمن : ۲۶۰۔

۳۔ ۱۰ - یونس : ۸۳۔

۴۔ ۲۸ - القصص : ۳۴۔

۵۔ ۲۸ - القصص : ۳۸۔

طبقاتی نزاع اور کشمکش پیدا کر رکھی تھی، وہ ایک طبقے کو کمزور کرتا جاتا تھا۔^(۱)
 اس پر توریت اور ساری تار یخوں کا اتفاق ہے کہ جو فرعون حضرت موسیٰ کا
 معاشرہ تھا وہ متکبر، جابر و فاسق تھا۔^(۲)
 بائبل نے بھی اسے ایک متکبر کی شکل میں پیش کیا ہے (دیکھئے خروج ۹: ۷،
 ۳۲) فرعون کے کردار کا یہ نقشہ فرعون کے لفظ کی معنوی تشریح کے
 عین مطابق ہے۔^(۳)

فرعون بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا
بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم تھا، ان کی اولاد فریہ کو مار ڈالتا اور عورتوں
 کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس نے ظلم سے بنی اسرائیل کو اچھے کاموں اور اچھے عہدوں
 سے محروم کر دیا تھا۔^(۴) طرح طرح کی تکلیفوں سے انہیں ذلیل و خوار کرتا تھا۔^(۵)
 اس نے عللاً انہیں غلاموں کے زمرے میں ڈال رکھا تھا۔ عبرت بنی اسرائیل۔^(۶)
 مسرئیوں نے خدمت کروانے میں بنی اسرائیل پر سختی کی اور انہوں نے
 سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سب خدمت کھیت کی کروائے ان کے ان
 کی زندگی تلخ کی، ان کی ساری خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے، مشقت

۱۔ ادارۃ علوم اسلامیہ جلد ۱۵ صفحہ ۲۸۴۔

۲۔ تفسیر ماجدی صفحہ ۴۳۹۔

۳۔ ادارۃ علوم اسلامیہ جلد ۱۵ صفحہ ۲۸۴۔

۴۔ ۲۸۔ القصص: ۴۔

۵۔ ۲۔ المیقرہ: ۴۹۔

۶۔ ۲۶۔ الشعراء: ۲۲۔

فرعون — تاریخ و تحقیق کی روشنی میں

مولانا ابوالکلام قاسمی شمسی استاذ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ

(۲)

فرعون عبدشکن، پادشہ اور فاسق تھا (۱) منکر تھا (۲) وہ
فرعون کا کردار سرکش، سرف اور حد سے بڑھنے والا تھا (۳) وہ مفسد تھا
 اس نے ظلم سے بنی اسرائیل کو اچھے کاموں اور اچھے عہدوں سے محروم کر دیا (۴) اس
 نے اپنے آپ کو خدائی کا مقام دے رکھا تھا۔

قرآن بتاتا ہے کہ فرعون نے ملک میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور ظلم و ستم
 توڑنے کے لئے اپنی رعایا کو فرقوں میں بانٹ کر ایک ایسا نظامانہ طبقاتی معاشرہ
 قائم کر دیا تھا جو چھوٹے، بڑے، مضبوط اور کمزور طبقوں پر مشتمل تھا، اس نے

۱۔ ۲۸۔ القصص : ۳۲

۲۔ ۲۸۔ القصص : ۳۹۔ ۳۰۔ المائدہ : ۲۴۰

۳۔ ۱۰۔ یونس : ۸۳

۴۔ ۲۸۔ القصص : ۴۰

۵۔ ۲۸۔ القصص : ۳۸

لمبقتانی نزاع اور کشمکش پیدا کر رکھی تھی، وہ ایک طبقے کو کمزور کرتا جاتا تھا: ۱
 اس پر ثوریت اور ساری تارخیوں کا اتفاق ہے کہ جو فرعون حضرت موسیٰ کا
 معاشرہ تھا وہ متکبر، جابر و فاسق تھا: ۲
 بائبل نے بھی اسے ایک متکبر کی شکل میں پیش کیا ہے۔ رد کینہ خرونی ۹: ۱۰
 (۳۲) فرعون کے کردار کا یہ نقشہ فرعون کے لفظ کی معنوی تشریح کے
 عین مطابق ہے۔ (۳۳)

فرعون بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم و ستم
بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم تھا، ان کی والدہ زینہ کو مار دالتا اور عورتوں
 کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس نے ظلم سے بنی اسرائیل کو اچھے کاموں اور اچھے عہدوں
 سے محروم کر دیا تھا: ۳۴ طرح طرح کی تکلیفوں سے انھیں ذلیل و خوار کرتا تھا: ۳۵
 اس نے علماء، انھیں غلاموں کے زمرے میں ڈال رکھا تھا۔ مدت بنی اسرائیل: ۳۶
 مصریوں نے خدمت کرنے میں بنی اسرائیل پر سستی کی اور انھوں نے
 سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سبب خدمت کھیت کی کر کے اسے
 کی زندگی تلخ کی، ان کی ساری خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے، مشقت

۱۔ ادارہ علوم اسلامیہ جلد ۵، صفحہ ۲۷۳۔

۲۔ تنبیہ ماجدی صفحہ ۳۹۔

۳۔ ادارہ علوم اسلامیہ جلد ۱۵، صفحہ ۲۷۴۔

۴۔ ۲۸۔ القصص: ۴۳۔

۵۔ ۲۔ البقرہ: ۴۴۔

۶۔ ۲۶۔ الشعراء: ۲۲۔

کی تھیں۔^(۱) قدیم ترین اسرائیلی مورخ جوزیفیس کی تاریخ آثار یہود میں تفصیلات اور زیادہ موجود ہیں، توریت میں ہے کہ اگر بیٹا ہو تو اسے ہلاک کر دو۔۔۔ اور فرعون نے اپنے سب لوگوں کو تاکید کر کے کہا کہ ان میں جو بیٹا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو (خروج ۱: ۵، ۲۲)۔^(۲)

یہ لڑکیوں کا قتل نہ کرنا اور انہیں عورت بننے کے لئے زندہ رکھنا غالباً اس لئے تھا کہ انہیں آئندہ فرعونی امراء، اپنے حرم میں داخل کریں (ملین کی ہسٹری آف دی جیوز جلد اول صف ۷۷) توریت میں ذکر صرف ان کے زندہ رکھنے کا ہے، وجہ مصلحت درج نہیں ہے۔ اگر بیٹا ہو تو اسے ہلاک کر دو، اور اگر بیٹی ہو تو اسے جلیے دو۔۔۔ ان میں سے جو بیٹا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور جو بیٹی پیدا ہو، جلیتی رہنے دو (خروج ۱: ۱۵، ۲۲) مشہور قدیم یہودی مورخ جوزیفیس کے الفاظ بھی تقریباً یہی ہیں۔ ”یہ ایک بہت سخت ابتلا تھا“ (تاریخ آثار یہود باب ۲ فصل ۴)^(۳) واضح رہے کہ ایک دور ستم وہ تھا جو حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے رمسیس ثانی کے زمانہ میں جاری ہوا تھا اور دوسرا دور ستم یہ ہے جو حضرت موسیٰ کی بعثت کے بعد شروع ہوا۔ دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی بیٹیوں کو جیتا چھوڑ دیا گیا

۱۔ توریت خروج: ۱۳، ۱۴۔

۲۔ تفسیر ماجدی صف ۷۱۔

۳۔ ” ” ”

اور میرے واسطے میرے کنبہ میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے یعنی ہارون کو کہ میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعہ سے میری قوت کو مستحکم کر دیجئے اور ان کو میرے (اس تبلیغ کے) کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم دونوں آپ کی خوب کثرت سے (شرک و نقائص سے) پاک بیان کریں اور آپ کا خوب کثرت سے ذکر کریں۔ بیشک آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ تمھاری (ہر) درخواست منظور کی گئی اے موسیٰ!

دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت نکل چلا ہے۔ پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ شاید وہ (نرمیت) نصیحت قبول کر لے یا (عذاب الہی سے) ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا یہ کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے۔ ارشاد ہوا کہ تم اندیشہ نہ کرو (کیونکہ) میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب سنتا دیکھتا ہوں، سو تم اس کے پاس جاؤ اور (اس سے) کہو کہ ہم دونوں تیرے پورے دھار کے فرستادے ہیں (کہ ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے) سو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو تکلیفیں مت پہنچا، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے (اپنی نبوت کا) نشان (یعنی معجزہ بھی) لائے ہیں اور ایسے شخص کے لئے سلامتی ہے جو سیدھی سادہ پر چلے، ہمارے پاس یہ حکم پہنچا ہے کہ (اللہ کا) عذاب اس شخص پر ہوگا جو اتنی جھٹلا دے اور (اس سے) روگردانی کرے۔^(۳)

اور ہم نے اس (فرعون) کو اپنی (ود) سب ہی نشانیاں دکھلائیں سو (جب بھی) وہ جھٹلایا ہی کیا اور انکار کرتا رہا (اور) کہنے لگا کہ اے موسیٰ

تم ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو (گے) کہ ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو (کے زور) سے نکال باہر کرو۔ سو جب ہم بھی تمہارے مقابلہ میں ایسا ہی جادو لاتے ہیں تو ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک وعدہ مقرر کرو جس کے نہ ہم خلاف کریں اور نہ تم خلاف کرو۔ کسی ہموار میدان۔ موسیٰ نے فرمایا تمہارے (مقابلہ کے) وعدہ کا وقت وہ دن ہے جس میں (تمہارا) میلہ ہوتا ہے، اور (جس میں) دن چڑھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ غرض (ریسن کر) فرعون (دربار سے اپنی جگہ) لوٹ گیا پھر اپنا منکر کا (یعنی جادو کا) سامان جمع کرنا شروع کیا پھر آیا اس وقت) موسیٰ نے ان (جادوگر) لوگوں سے فرمایا کہ اے کہنختی ناروا اللہ پر جھوٹا فرامت کرو، کبھی خدا تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے بالکل نیست و نابود بھی کر دے اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ (آخر کو) ناکام رہتا ہے۔ پس جادوگر (یہ بات سن کر) باہم اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ گفتگو کرتے رہے (آخری نتیجہ سب متفق ہو کر) کہنے لگے کہ بیشک یہ جادوگر ہیں، ان کا مطالب یہ ہے کہ اپنے جادو (کے زور) سے تم کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کر دیں اور تم (وہ زور) طریقہ کا دفتر ہی اٹھا دیں، سو اب تم مل کر اپنے جادو کا انتظام کرو، اور منکر اور راستہ کر کے (مقابلہ میں) آؤ، اور آج وہی کامیاب ہے جو غالب ہو، پھر انھوں نے کہا اے موسیٰ آپ (اپنا عصا) پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیںے والے بنیں، آپ نے فرمایا انہیں تم ہی پہلے ڈالو پس یکایک ان کی سیسے اور ساٹھیاں ان کی نظر بندی سے موسیٰ کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسے (سانپ کی طرح) چلتی دوڑتی ہوں۔ سو موسیٰ کے دل میں تھہرا سا خوف ہوا، ہم نے کہا تم ڈرو نہیں۔ تم ہی غالب رہو گے اور اس کی صورت یہ ہے کہ یہ تمہارے دہنے ہاتھ میں جو (عصا)

ہے اس کو ڈال دو، ان لوگوں نے جو کچھ (سانگ) بنایا ہے یہ (عصا) سب کو نکل جاوے گا، یہ جو کچھ بنایا ہے جادو گروں کا سانگ ہے اور جادو گر کہیں جادوے (معجزہ کے مقابلہ میں کہیں) بیاب نہیں ہوتا، سو جادو گر سجدے میں گر گئے (اور باواز بلند) کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا بدوان اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں (یعنی میری خلاف مرضی) تم موسیٰ پر ایمان لے آئے واقعی (معلوم ہوتا ہے کہ) وہ (سحر میں) تمہاری بھی بڑے ہیں کہ انہوں نے تم کو سحر سکھایا ہے۔ سو میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں۔ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں اور تم سب کو کھجور کے درختوں پر لٹکواتا ہوں اور یہ بھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ ہم دونوں میں (یعنی مجھ میں اور رب موسیٰ میں) کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے، ان لوگوں نے صاف جواب دیدیا کہ ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہ دیں گے بمقابلہ ان دلائل کے جو ہم کو ملے ہیں اور بمقابلہ اس ذات کے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تجھ کو جو کچھ کرنا ہے (دل کھول کر) کر ڈال۔ تو بجز اس کے کہ دنیاوی زندگانی میں کچھ نہ کر لے اور کر ہی کیا سکتا ہے۔ بس اب تو ہم اپنے پروردگار پر ایمان لایکے تاکہ ہمارے (پچھلے) گناہ (کفر وغیرہ) معاف کر دیں اور تو نے جو جادو (کے مقدم) میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ (تجھ سے) بدرجہا اچھے ہیں اور زیادہ بقا والے ہیں (۱)

آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا (اور حکم دیا) کہ تم ان ظالم لوگوں کے یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ (اور اے موسیٰ دیکھو) کیا یہ لوگ (ہمارے غضب سے)

نہیں ڈرتے، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ جھٹلنے لگیں اور (طبعی طور پر ایسے وقت میں) میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان (اچھی طرح) نہیں چلتی، اس لئے ہارون کے پاس بھی وحی بھیج دیجئے اور میرے ذمہ ان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے۔ سو مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھ کو (قبل تبلیغ رسالت) قتل کر ڈالیں، ارشاد ہوا کہ کیا محال ہے، سو اب تم دونوں ہمارے احکام لیکر جاؤ نصرت و امداد سے، تمہارے ساتھ ہیں، سنتے ہیں سو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور (اس سے) کہو کہ ہم رب العالمین کے فرستادہ ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ دونوں حضرات گئے اور فرعون سے سب مضامین کہہ دیئے (فرعون کہنے لگا کہ آہا تم ہو) کیا ہم نے تم کو بچپن میں پرورش نہیں کیا اور تم اپنی (اس) عمر میں یہاں سے رہا سہا کئے اور تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کہ تھی (یعنی قبیضی کو تنہا کیا تھا) اور تم بڑے ناسپاس ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ (واقعی) اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پھر جب مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے یہاں سے مفور ہو گیا۔ پھر مجھ کو میرے رب نے دانشمندی عطا فرمائی اور مجھ کو پیغمبروں میں شامل کر دیا اور (اسان قبلہ ناپروورش کا سو) وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا۔ فرعون (اس بات میں لاجواب ہوا اور سختی کا پہلو بدلا کر اس) نے کہا کہ رب! ذہین کی، بہت (اور حقیقت) کیا ہے تو موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ (مخلوقات) ان کے درمیان ہیں اس کا گرتہ کو یقین کرنا ہو (تو یہ پتہ بہت ہے) فرعون نے اپنے ارد گرد (بیٹھنے) والوں سے کہا کہ تم لوگ (کچھ) سنتے ہو (کہ سوال کچھ اور جواب کچھ) موسیٰ نے فرمایا کہ ادھر سے تمہارا

اور تمھارے پہلے بزرگوں کا، فرعون (نہ سمجھا) اور کہنے لگا کہ یہ تمھارا رسول جو (بزرگ خود) تمھاری طرف رسول ہو کر آیا ہے مجنوں (معلوم ہوتا) ہے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں ہے۔ اس کا بھی اگر تم کو عقل ہو (تو اس کو مان لو) فرعون (آخر جھلک کر) کہنے لگا کہ اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ نے فرمایا اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کروں تب بھی (نہ مانے گا) فرعون نے کہا کہ اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، موسیٰ نے اپنی لاشیٰ ڈال دی تو وہ دفعۃً ایک نمایاں اثر دہا بن گیا اور (دوسرا معجزہ) دکھلانے کے لئے اپنا ہاتھ (گریبان میں دے کر) باہر نکالا تو وہ دفعۃً سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔

خروج بنی اسرائیل | فرعون اور مصری گورنمنٹ کے مظالم سا لہا سال برداشت کرنے کے بعد بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ساری قوم اسرائیل نے مصر کی سکونت ترک کر کے اپنے آبائی وطن شام و فلسطین کو چلا جانا طے کر لیا۔ مصری حکومت سے چھپ چھپا کر رات کے وقت شروع کیا۔ زمانہ وہ تھا کہ نہ آج کل کی سی باقاعدہ سڑکیں تھیں، نہ راستوں میں لیمپ لائٹیں۔ شب کی تاریکی میں اسرائیلی راستہ بھول گئے اور بجائے اس کے کہ شمال کی طرف کچھ اور آگے بڑھ کر اپنے دائیں پر مشرق کی طرف مڑتے پہلے ہی ادھر گھوم پڑے۔ ادھر فرعون کو خبر ہو گئی اور وہ اپنے لشکر کی کمان کرتا ہوا تیزی سے تعاقب میں آ پہنچا، اب

اسرائیلیوں کے سامنے یعنی مشرق کی جانب سمندر تھا اور دائیں بائیں شمال و جنوب میں پہاڑیاں تھیں اور پشت یعنی مغرب کی جانب مصری لشکر۔ قرآن مجید میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ توریت میں اس کو خروج بنی اسرائیل سے موسوم کیا ہے۔ زمانہ کے تعین جزم کے ساتھ مشکل ہے۔ جدید ترین تحقیقات کے مطابق پندرھویں صدی قبل مسیح کا وسط قرار پایا ہے بلکہ بعض نے جرأت کر کے سنہ بھی متعین کر دیا ہے ۱۲۵۰ ق م۔

البحر سے مراد یہاں دریائے نیل نہیں جیسا کہ بعض ثقات کو دھوکہ
البحر سے مراد ہو گیا ہے بلکہ بحر قلزم (یا بحر احمر) مراد ہے۔ دبیائے نیل تو بنی اسرائیل کے مسکن اور محلہ سے مغرب کی طرف واقع تھا اور اسرائیلیوں کا راستہ شام کے لئے مشرق کی طرف تھا۔ نیل سے اس راستہ کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ مصر سے شام کی راہ کے قریب بحر قلزم تھا، اسی کے تنگ شمالی سرے کی جانب یہاں اشارہ ہے۔ مصر کے مشرق میں جہاں اب بحر سوئز کھد گئی ہے اس سے متصل ہے۔ نقشہ میں سمندر دو مثلثوں کی شکل میں نظر آئے گا۔ یہاں ان میں سے مغربی مثلث مراد ہے۔ اسرائیلیوں نے اسی کو عبور کر کے جزیرہ سینا میں قدم رکھا تھا۔
 البحر سے مراد بحر احمر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دریائے نیل مراد ہے یہ
 فرعون کو بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا ہے۔

۱۔ تفسیر ماجدی صفحہ ۲۱۔

۲۔ ” ” ” ”

۳۔ روح المعانی

۴۔ تفسیر عزیزی صفحہ ۲۳۲ (خلاصہ)

حضرت موسیٰ نے بحر احمر کی طرف سے جانے والا راستہ اختیار کیا۔
 فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ تعاقب میں چلا آ رہا تھا، بحرۃ قلزم میں
 غرق ہو گیا۔

بنی اسرائیل کا حال | اسرائیلی اپنے کو ہر طرف سے محصور پا کر تدرۃً سخت
 پریشان ہوئے۔ لیکن رہنمائی اللہ کے ایک پیغمبر
 کر رہے تھے، آپ نے وحی الہی کے اشارہ سے فرمایا کہ بلا توقف سمندر میں
 چل پڑو۔ سمندر کا پانی سمت کر دونوں پہاڑ جیسی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔
 درمیان میں خشک راستہ ہو گیا۔ اسرائیلیوں کا قافلہ عبور کر گیا۔ اتنے میں فرعون
 بھی لب ساحل پہنچ گئے اور وہ بھی یہ منظر دیکھ کر پیدل اور سوار خشک سمندر میں
 در آئے۔ لیکن ابھی درمیان ہی میں تھے کہ پانی کی وہ کھڑی ہوئی دیواریں ٹافٹا
 آپس میں مل گئیں اور سمندر کا پانی حسب سابق رواں ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے
 فرعون اپنے رولشکر کے غرق ہو کر رہ گیا۔ توریت میں تصریحات ذیل ملتی ہیں۔
 پھر موسیٰ نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا اور خداوند نے بہ سبب بڑی پوری آندھی کے
 تمام رات میں دریا کو چلایا اور دریا کو سکھایا اور پانی کو دو حصہ کیا اور بنی اسرائیل
 دریا کے بیچ میں سوکھی زمین پر ہو کر گزر گئے اور پانی ان کے داہنے اور بائیں
 دیوار تھی (خروج ۱۴-۲۱-۲۳) بنی اسرائیل خشک دریا کے بیچ میں چلے گئے اور
 پانی ان کے داہنے اور بائیں دیوار تھی، سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو
 مصریوں کے ہاتھوں سے یوں بچایا (خروج ۱۴: ۲۹-۳۱) اور مصریوں نے

پیچھا کیا اور ان کا پیچھا کئے ہوئے اور فرعون کے سب گھوڑے اور اس کی گاڑیاں اور اس کے سوار دریا کے بچوں تک آئے اور موسیٰ نے اپنے ہاتھ دریا پر بڑھایا اور دریا صبح ہوتے ہی اپنی اصل قوت پر وٹا اور مصری اس کے آگے بھاگے اور خداوند نے مصریوں کو دریا میں ہلاک کیا (خروج ۱۴: ۲۴-۲۸) واقعہ زمانہ جدید ترین اتری تحقیق کے مطابق ۱۲۴۴ ق۔ م یا اس کے لگ بھگ آگے قرار پاتا ہے۔

فرعون کی غرقابی اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے گئے حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا۔ میں نے جان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سراطاعت بھکا دینے والوں میں سے ہوں (جواب دیا گیا) اب ایمان لاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے تو نا فرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو تم تیری لاش ہی کو پچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لئے عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں یہ

پس فرعون اپنے لشکروں کو لے کر ان کے پیچھے چلا تو دریا ان پر جیسا ملنے کو تھا آ ملا۔

۱۔ تفسیر ماجدی صفحہ ۲۲۔

۲۔ قرآن پارہ ۱۱ سورہ یونس رکوع ۱۳ ترجمہ تنہم القرآن جلد ۲ صفحہ ۳۰۹ تا ۳۱۰۔

۳۔ قرآن پارہ ۱۶ سورہ طہ رکوع ۱۳ ترجمہ حضرت تھانوی۔

سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے کہ ہاجرین کے گذرتے ہی فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کے اس درمیان راستے میں اتر آیا۔

یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سمندر نے اس کو اور اس کے لشکر کو دبوچ لیا، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پر سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون پکارا اٹھا: آمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِيْ آمَنْتُ بِهِ بَنُوْا اِسْرَآئِیْلُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ میں مان گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے اس خدا کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں مگر اس آخری لمحے کے ایمان کو قبول نہ کیا گیا اور جواب ملا اَلَنْ وَقَدْ عَصِیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ، فَاِیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِیَدِنَا لَنْتَكُوْنَ مِنْ خَلْقِكَ آیت اب ایمان لاتا ہے اور پہلے یہ دل تھا کہ نافرمانی کرتا رہا اور فساد کئے چلا گیا۔ اچھا آج ہم تیری ناشی کو بجائے پیتے ہیں تاکہ بعد کی نسلوں کے لئے نشانِ عبرت بن رہے۔

فرعون نے اپنے لشکر کو بتایا کہ میں نے فرعون کو شکر دیا ہے اور فرعون کو شکر دیا ہے اور فرعون کو شکر دیا ہے۔

قرآن مجید نے واضح طور پر بتایا ہے کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ کا تعاقب کیا تو موسیٰ تو ہی نہیں گئے مگر سرزمین مصر سے کفالت

کل گئے لیکن فرعون جو اپنی فوجوں کے ساتھ تعاقب میں چلا آ رہا تھا بحر قلزم میں غرق ہو گیا اور آخری وقت میں اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ حتیٰ اذا ادركه الغرق قال آهت لا اله الا انت انت الہی نہ بنوا سمیٰ ایل وانا من المسلمین۔ یہاں کہ جب ڈوبنے لگا تو یورامیس نے یقین کر لیا کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ (۱۰ یونس ۹۰)

لیکن غرقۃ الموت کے وقت کے یہ الفاظ اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے اور صرف ایک فشرک حست رکھتے تھے، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ تو غرقا بل سے مرگیا لیکن اس کے جتنے اور بدن کو بچ لیا گیا۔ فایوم ننجیت ببدنک۔ نکور سرحدۃ آیت، سو آج ہم تیرے بدن کو بچا دیتے ہیں تاکہ تو اپنے پچھلے کاموں سے بے لگائی بنے (۱۰ یونس ۹۲)۔
 اور پانی پھرا اور گڑبڑا اور سو رور اور فرعون کے سب لشکر جو ان کے پیچھے رہا میں نے تمہیں چھالبا اور ایک بھائی بھی اس میں سے باقی نہ چھوٹا (خروج ۱۴: ۲۴-۲۸) اور دیکھتے دیکھتے فرعون مع اپنے لاؤ لشکر کے غرق ہو کر رہ گیا۔

روایت ہے کہ انھوں (بنو اسرائیل) نے کہا کہ فرعون نہیں مرا اور وہ کبھی نہیں مرے گا اور کہہ گیا کہ میں اسیہ لہذا نے ان کو فرعون کی بدلت کی خبر دی۔ لیکن اس سے انھوں نے انکار کیا (صدیق نہیں کی) تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساحل پر پھینک دیا، یہاں تک کہ انھوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔

حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ بعض آدمی نے فرعون کی موت کی تکذیب کی تو اس کو ساحل دریا پر پھینک دیا گیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ لیا۔ حضرت کعب نے فرمایا پانی نے اس کو ساحل پر پھینک دیا یہ

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ہلاک ہونے کی خبر دی تو وہ لوگ فرعون سے کچھ اس طرح مرغوب و مغلوب تھے کہ اس کا الکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ فرعون ہلاک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور دوسروں کی عبرت کے لئے دریا کی ایک موج کے ذریعہ فرعون کی مردہ لاش کو ساحل پر ڈال دیا جس کو سب نے دیکھا اور اس کے ہلاک ہونے کا یقین آیا اور اس کی یہ لاش سب کے لئے نمونہ عبرت بن گئی۔ پھر معلوم نہیں کہ اس کی لاش کا کیا انجام ہوا۔ جس جگہ فرعون کی لاش پائی گئی وہ جگہ جبل فرعون کے نام سے معروف ہے یہ

سو آج ہم تیرے بدن کو بچا دیتے ہیں تاکہ تو اپنے پچھلوں کے لئے نشانی بنے (۱۰ یونس: ۹۲) چنانچہ واقعاً اس فرعون کی لاش کنارے پر آگئی یہ آج تک وہ مقام جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی، اس کو موجودہ زمانہ میں

۱۔ تفسیر در المنور لسیوطی جلد ۳: سورہ یونس آیت ۹۱۔

۲۔ در المنور جلد ۳ سورہ یونس آیت ۹۱، تفسیر محشری جلد ۲ صفحہ ۲۵۲

تفسیر کا جلد ۴: صفحہ ۵۷، روح المعانی جلد ۱۱ صفحہ ۱۶۲

۳۔ معارف القرآن جلد ۴ صفحہ ۵۶۷

۴۔ دائرة المعارف اردو ترجمہ جلد ۱۵ صفحہ ۲۷۶۔

جبل فرعون کہتے ہیں اور اسی کے قریب ایک چشمہ ہے جس کو مقامی عربوں میں حمام فرعون کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کی جائے وقوع ابوزنیمہ سے چند میل اوپر شمال کی جانب ہے اور علاقے کے باشندے اسی جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش یہاں پڑی ہوئی ملی تھی یہ

اگرچہ ڈوبنے والا وہی فرعون منفی ہے جس کو زمانہ حال **فرعون کی لاش** کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرا دیا ہے تو اس کی لاش

آج تک قاہرہ کے عجائب خانہ میں موجود ہے۔ ۱۵۰۰ء میں سرگز فٹن الیٹمنڈ نے اس کی مٹی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں تو اس کی لاش پر نکاح کی ایک تہہ جی ہوئی پائی گئی تھی، جو کھاری پالی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ چنانچہ واقعاً اس فرعون کی لاش کنارے پر آگئی اور اسے حنوط کر کے مصر کے اہرام میں سے ایک اہرام میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب تیرہ سو سال بعد دنیا نے اس کا عین مشاہدہ کر لیا ہے اور قاہرہ کے عجائب گھر میں عیسوی دوم اور مسیحی دوم دونوں کی مہیاں موجود ہیں یہ

(ختم)

شرف التواریخ

(۲)

پروفیسر محمد اسلم، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ میاں عبد الجلیل نامی ایک نوشاہی کے جسم میں اتنی حرارت تھی کہ دو آدمی پانی کی منسکیں بھر بھر کر اس کے جسم پر ڈالتے اور وہ پانی زمین پر نہ گرتا بلکہ جسم ہی میں جذب ہو جاتا تھا۔ جسٹ اور مہ خہ کی بھی کوئی حد ہوتی نہ۔ شرافت صاحب کے ایک مددگار سید خورشید حسین بخاری کو انیسویں صدی کے مذہبی لوگوں نے بد مذہب کہوں نہ دی گئی۔ اگر وہ یورپ میں ہوتے تو ریسرچ فیلوشپ ملتی۔ یونیورسٹی میں بد مذہب متعلقہ سرکاری اتہام سے ان کی کتابیں چھپتی۔ ان کے نام بہال تعمیر کئے جاتے اور بہت سے اعزازات ملتے تھے۔ ۱۹۵۴ء۔

شرف التواریخ کی دوسری جلد ۱۹۶۲ء میں چھپی ہے۔ اس میں ججہ شاہ شہید کو شمع منسگری کا ایک نسبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حالانکہ منسگری کا نام سرکاری طور پر اب سے تقریباً بیس بائیس سال پہلے ہی مٹا دیا گیا ہے۔

شرف صاحب نے حاجی نوشہ کے جانشین حافظ برہور دار کے خلفاء کی فہرست میں ۲۶ اصحاب کے نام درج کئے ہیں۔ ان میں سے اٹھارہ جاٹ، ایک میراثی،

ایک بڑھی اور باقی چھ ان کے نر زندہ ہیں ص ۲۰۴۔ یہ سب کے سب موافقات
سابقہ پال اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں گے تھے۔ اس پر دعویٰ یہ ہے کہ نوشہرہ
سلسلہ میں الاقوامی سلسلہ ہے۔

حاجی نوشہرہ کا ایک پوتا جمال اللہ تھا، جسے شرافت صاحب نے فقیہ اعظم کا
لقب دیا ہے۔ یہ فقیہ اعظم لوگوں کو صرف بددعائیں دیا کرتا تھا۔ شرافت
صاحب نے ایسے کئی واقعات نقل کئے ہیں جن میں ان کی بددعاؤں سے
لوگوں کا بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا ص ۲۱۳-۱۱۴۔ یہ لوگ کس منہ سے خود کو
رحمۃ اللعالمین کا جانشین بتاتے ہیں؟

حافظ الہی بخش نامی ایک مشہور کو شرافت صاحب نے "مہر حلقہ
اہل بیت نبویہ" اور "شبیر رسول الثقلین" کے القاب سے یاد کیا ہے۔ وہ بھی لوگوں
کو بددعائیں دیا کرتا تھا۔ ایک بار اس کی بددعا سے ایک شخص کے تین بیٹے مر گئے
تھے ص ۲۰۱۔ اس کے پانچ خلفاء میں دو زنگیز، دو دھوبی اور ایک حجام تھا۔
ص ۲۰۲۔ اسی طرح رحمت اللہ عارف کی بددعاؤں سے بھی بہت سے لوگوں کا
بڑا غرق ہوا تھا ص ۲۰۹۔ الہی بخش نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیوی سے کہا
تھا کہ وہ اسے مردہ نہ سمجھے۔ اسے جس چیز کی ضرورت ہو، اسے یہ دے، وہ
اس کی مدد کے لئے پہنچا کرے گا ص ۲۰۷۔ ایسی بات تو نبی کریمؐ نے بھی اپنی
ازواج مطہرات سے نہیں کہی تھی اور سیدنا عبدالرحمن بن عوفؓ ان کی کفالت
کیا کرتے تھے، یہ الہی بخش بھلا کس گفتی میں ہے۔

شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ کئی اولیاء اللہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں یا
کعبہ ان کے پاس آجاتا ہے ص ۱۶۹۔ انہیں چاہئے تھا کہ وہ اپنے اس قول
کی تائید میں کتاب و حدیث یا آثار صحابہ میں سے سند پیش کرتے۔

آنحضرتؐ تو چودہ سو قدسی صفت صحابہ کے ساتھ بحالت احرام حبشہ میں خیمہ زن رہے۔ نہ یہ بزرگ کعبہ پہنچے اور نہ ہی کعبہ چل کر ان کے پاس آیا بلکہ اس سال ہجرہ ادا کئے بغیر واپس لوٹنا پڑا۔ نوشاہیوں کے بھنگی چری اویار العیا ذاً باللہ صحابہ سے افضل ہوئے کہ کعبہ ان کے پاس آجاتا ہے

شرافت صاحب کے ایک مداح آفتاب احمد نقوی شریف التواریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اگر شریعت مانع نہ ہوتی تو میں اس کتاب کو الہامی کتاب تصور کرتے ہوئے شرافت صاحب کی پیغمبری کو تسلیم کر لیتا“ ۱۵۵۸ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں لوگوں نے الہام اور پیغمبری کو کیا سمجھ رکھا ہے، شریف التواریخ جیسی لچر کتاب کو الہامی کتاب سمجھنا الہامی کتابوں کی توہین ہے۔ اس کے لئے تو وہی اصطلاح مناسب رہے گی جو غالب نے غیاث اللغات کے لئے استعمال کی تھی۔

شرافت صاحب غلام حیدر نامی ایک نوشاہی پیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ حج کے دن اپنے حجرہ سے غائب ہو کر عرفات میں پہنچ جاتا تھا ص ۱۷۱۔ چند سال قبل پاکستان میں ایک پیر صاحب کی ولایت کا شہرہ دور دور تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ حکام وقت بھی اس کے پاس جانے لگے۔ یہ حضرت نماز کے وقت اپنے جسم کو چادر میں چھپا لیتے اور تھوڑی دیر بعد چادر اتار کر کہتے کہ وہ بیت اللہ میں نماز ادا کر کے آئے ہیں۔ ایک دن ایک ”ظاہر بین دیوبندی رہابی“ نے ان سے کہا، ”آپ فرماتے ہیں کہ آپ ابھی ابھی نماز مغرب حرم شریف میں ادا کر کے آئے ہیں، وہاں تو ابھی عصر کا وقت ہوگا۔ آپ مغرب کی نماز کیسے وہاں ادا کر آئے؟“

شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ فضل الہی نوشاہی کئی روز پہلے لوگوں کو مطلع کر دیا کرتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت بارش ہوگی ص ۸۲۷۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں ارشاد ہوا ہے :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ رِجَالًا

یعنی پانچ باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بارش کب ہوگی۔ اس ارشاد ربانی کے معیار پر شرافت صاحب اور فضل الہی کے دعوے کی حقیقت پندہ کے برابر بھی نہیں رہتی۔

شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کریمؐ رات کے وقت مسجد نبوی میں نماز معکوس ادا کیا کرتے تھے اور آپؐ نے اس نماز کا بڑا ثواب بتایا ہے ص ۱۳۴۔

نَفَثَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ متصوفہ حضورؐ کے بارے میں وضعی روایتیں بیان کرنے میں بڑے دلیر واقع ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپؐ کا یہ فرمان ہے کہ جو کوئی میری طرف غلط بات منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

حکیم محمد موسیٰ امرتسری شریف التواریخ کی تقریظ میں لکھتے ہیں، ”اگر جناب شرافت صاحب بخان خانان کے دور میں ہوتے یا وہ اس زمانے میں ہوتا تو یقیناً ان کے ستوات و بیفتات کو زرد جاہر میں تولتا“ ص ۱۸۳۔ میری یہ رائے ہے کہ اگر شرافت صاحب اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں ہوتے یا وہ ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کا حشر سرد سے مختلف نہ ہوتا۔

شرافت صاحب رقمطراز ہیں کہ شیخ بڑھا بھلوالی نے ایک بار اپنی کرامت سے ایک مردہ لڑکا زندہ کر دیا تھا اور ایک دوسرے موقع پر مذہب و بھینسوں کو زندہ کر دیا تھا ص ۱۳۵۔ یہ نہیں لوگوں نے خرق عادت کو ولایت کا لازمہ کیوں قرار دے دیا ہے ؟ حالانکہ اکابر صوفیہ نے اسے حیض الرجال سے تعبیر

کیا ہے۔ ڈکٹر احمد حسین احمد قلعداری نے یہ کیسے لکھ دیا ہے کہ شرافت صاحب نے تاریخ لکھتے وقت جدید تنقید کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کر موجودہ سائنسی دور کے تقاضے بھی پورے کر دیئے ہیں۔ کیا ڈکٹر صاحب اس کتاب سے ایسی ایک مثال دے سکتے ہیں جہاں انہوں نے سائنسی دور کا نقائصا پورا کیا ہے؟ پھر ایسا دعویٰ کرنے سے کیا فائدہ؟

شاہ رحمن نوشاہی سلسلہ کے ایک بڑے پیر ہوئے ہیں۔ شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ جب دہلی کی جامع مسجد بن کر نیا رہوئی تو معلوم ہوا کہ قبلہ کا رخ صحیح نہیں ہے۔ شاہجہاں کو اس بات کا برا رہا ہوا۔ تاہم اس نے ایک قاصد شاہ رحمن کی خدمت میں بھیجا اور ان سے مسجد کا رخ درست کرنے کی درخواست کی۔ جب قاصدان کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت شاہ صاحب دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھو رہے تھے۔ انہوں نے قاصد کی بات سن کر ایک کپڑا پھوٹا تو مسجد کا رخ درست کر دیا۔ ۱۶۵۵ء۔ دہلی والوں نے یہ کرامت ابوالقاسم عرف برے بھرے کی طرف منسوب کر رکھی ہے۔ تاریخ نخل، مال قند، اور جامع مسجد دہلی بنانے والے شہرہ آفاق معماروں پر یہ یکتا بڑا بہتان ہے کہ وہ سالیہاں سال تک سربا ت سے بے خبر رہے۔ یہ کیسی فیلڈ رن دیوار غلط تعمیر ہو رہی ہے۔

اس بزرگ کے بارے میں شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ وہ طوائفوں کا رقص دیکھ کر مردردا کو توجہ دیا کرتے تھے۔ ۱۶۳۳ء۔ جس روز شاہ صاحب وجہ توجہ نہ دیا، کسی مودت کے ساتھ تاجپنٹے گئے تو اس ولی اللہ کے قدم جوئے لگا رہے۔ ۱۶۵۵ء۔ اور ان کے بارے میں شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ ۱۶۵۵ء۔ سبحان اللہ! شرافت صاحب نے عرش معلیٰ تک عروج کا کتنا آسان نسخہ

بتایا ہے۔ کتب احادیث میں غزوہ حد کی ذیل میں یہ روایت ملتی ہے کہ
 روزِ حضرت طلحہؓ کا ہاتھ آنحضرتؐ کا دفاع کرنے ہوئے ہمیشہ کے لئے
 ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ بابرکت ہاتھ کو ابھی عرشِ معلیٰ تک نہیں پہنچ سکیں، بہم
 کوئی نوشتہ ہی پیر کسی سوائف کے ساتھ رہتے تھے کہ ہے تو اس کے۔ ہزاروں
 کو با پھوٹے ہیں۔ اسود بانہا میں ہند۔ اہفوات

شرافت صاحبِ سخن جن فرشتہ کے مزار کے گرد ۵۵۵۵ میں مزارت کی تعمیر
 کا ذکر کیا ہے۔ ایک دوسرے مونس پر مریض، کشتہ ہیں تیز تیار
 کے عرس کے موقع پر ان کی قبر کا طواف ہوتا ہے ۱۶۵۔ علمائے حق کا یہ فتویٰ
 ہے کہ میت اللہ بانہا مرد۔ نفلہ باح علیہ ان یاتوا بہن کے علاوہ
 کسی اور مقام کا طواف جائز نہیں، بلکہ گناہ ہے۔ شرافت صاحب کی فریاد
 ہے یہ مقرر ہے کہ جو اس روز کو شریف ہوئے ہیں۔

رفتہ روز طاعت ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی درویش کے
 احضار عبادت کے وقت، ایک ایک مونیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح
 ۱۸۵۔ جو کہ مقرر ہے کہ جو کہ مقرر ہے کہ جو کہ مقرر ہے
 میاں، سربراہ ہندی کی رہنمائی میں، جو کہ مقرر ہے کہ جو کہ مقرر ہے
 ہو جایا کرتے ہیں۔ جو کہ مقرر ہے کہ جو کہ مقرر ہے کہ جو کہ مقرر ہے
 کئے ہیں۔ جو کہ مقرر ہے کہ جو کہ مقرر ہے کہ جو کہ مقرر ہے کہ جو کہ مقرر ہے
 ان کے والد کے، جن کو ۱۴ بار پڑھا ہو، خدا، شہرہ، لک، لک۔
 مرنے کا ہے۔

جناب محمد حسین احمد علی صاحب التواریخ بریل دہلی کے تلمیذ ہیں۔

لکھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کو رہتی دنیا تک اس کتاب پر بجا طور پر فخر و افتخار ہوگا ص ۱۹۔ قلعہ داری صاحب۔ میرا ایک شاگرد پروفیسر پرویز اقبال بھی کہتا ہے کہ وہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ یہ کتاب اگر انگریزی زبان کے قالب میں ڈھال دی جائے تو مسلمان اور اسلام دونوں بدنام ہو جائیں۔ کیا مسلمانوں کو اپنے آپ پر ہی فنِ تاریخ نویسی پر فخر ہے؟

نوشا ہیول نے بہت سی خرافات کو تصوف کی آڑ میں دین کا جزو بنایا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کی نئی نسل ان چیزوں سے برگشتہ ہو کر دین ہی سے بیزار ہو گئی۔ اب وہ مرزائی ہو رہے ہیں۔

شرافت صاحب اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ سید گامے شاہ نامی ایک نوشاہی ولی کی اولاد مرزائی ہو گئی ہے ص ۱۲۶۵۔ اسی طرح میاں جان محمد نوشاہی کے اہل خانہ مرزائی ہونے لگے ہیں ص ۱۵۷۲۔ سید فضل شاہ کے مرزائی ہونے کا بھی انھوں نے اقرار کیا ہے ص ۱۲۶۱۔ سید سلطان عالم نوشاہی ولی کی اولاد میں سے روشن غلی اور فضل الرحمن بھی مرزا غلام احمد کی جھولی میں جا گرے نہیں ص ۱۲۶۶۔

میری یہ رائے ہے کہ جب بھی جاہل عوام دین کو باز پیمہ اطفال بنائیں گے تو پڑھے لکھے لوگ ایسے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے اور پھر جہاں جس کے سینگ سائیں گے، وہاں چلے جائیں گے۔

شرافت صاحب نے صوفیوں کے مقابلے میں علماء کرام کی توہین کی ہے۔ انھوں نے کئی ایسے واقعات نقل کئے ہیں جن سے علماء کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ ایک عالم نے کسی مفسوف کو کھانے کو کچھ نہ دیا تو اس نے اس

عالم کو مخاطب کر کے کہا :

بِزَوْدُورِ شَوِاے سَکِ نامراد

کہ مُلّا بِرِوَنہ سَخاوتِ نَزاد

۹۲۴

پیرسچیار کے ترجمہ میں شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بار اس نے پندرہ ہزار انسانوں پر توجہ کی تو وہ سب ابدال بن کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اتنے ہی بڑے مجمع پر توجہ ڈالی تو وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ ۱۵۹۹ء۔ یہ روایت بھی نوشاہیوں کے کسی بھنگیڑ خانے کی گپ معلوم ہوتی ہے۔ اشدرجانی نے محمد اقبال مجددی نے یہ کیسے لکھ دیا کہ شرافت صاحب نے شبلی و آزاد کی لسانی قلابازیاں نہیں کھائیں اور نہ ہی خیالی گھوڑے دوڑائے ہیں۔ مجددی صاحب شریف التواریخ کی روایات کو ابن خلدون، ابن مسکویہ، ابن کثیر، برنی اور ابن اثیر کے معیار پر پرکھ کر دکھا دیں تو ہم ان کے ممنون ہوں گے۔ امام شاہ زمانی نام کے ایک نوشاہی ولی کے چوسر کی نزدیکی اس کے اخلاف نے بطور تبرک سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں اور لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں، شرافت صاحب بھی ان کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں ۱۵۲۵ء۔ شاید ان کی نظر سے موطا امام مالک کی یہ حدیث نہیں گزری :

عن ابی موسیٰ الاشعری أنّ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد

فقد عصی اللہ ورسولہ

شرافت صاحب اور ان کے ہم مسلکوں نے بغاوت میں استعمال ہونے والے اسلو کی زیارت شروع کر دی ہے۔

امام شاہ زمانی جیسا ہی ایک پیر عبد الوہاب نوشاہی شطرنج کھیل رہا تھا۔

اس نے بڑے غصے کے ساتھ ایک نرد زمین پر دسے ماری۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ اس وقت اس کا ایک مرید جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گیا تھا کہ اس پر شیر نے حملہ کر دیا۔ پیر صاحب نے وہیں سے ایک نرد شیر کے سر پر دسے ماری جس کے صدمے سے وہ تھیر مر گیا ص ۱۳۲۔ شرافت صاحب دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر کسی حال میں بھی اس نے مرید سے غافل نہیں رہتا۔ انھوں نے پنجاب کے وسطی اضلاع میں کئی جگہ شیر کی موجودگی ظاہر کی ہے جو انتہائی نبوت ہے۔ شرافت صاحب ایک نوشاہی فقیر غرضیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سلام چاہیں :

- ۱۔ سلام شریعت : السلام علیکم ، اور اس کا جواب ہے : وعلیکم السلام۔
- ۲۔ سلام طریقت : یا علی مدد ، اور اس کا جواب ہے : پیر مول علی مدد۔
- ۳۔ سلام حقیقت : ہمارے دو (کند) اور اس کا جواب ہے : دیدارن کا نفع۔

۴۔ سلام عزت : کسی ذات حق استہ جمال و قرار ، اور اس کا جواب ہے : صحیح بخاری مولیٰ شکل کشا شیر خدا۔ ص ۹۲۔

کہا اب بھی دنیا میں وہ سب سے پہلے ہونے میں کوئی شک بالکل نہیں ، نوشاہی صاحب جیسے معلوم عرفیت سمجھے ہیئتیں ان کے اعتماد و خیر اللہ کی ذیل میں دلائل ہو کر شرک کے زمرے میں آتا ہے اور جیسے وہ عالم معرفت جیسے ہیں ، وہ خالصت نفس ہیں ، ان کی بات ہے کہ نبی کریم اور نبی کو امام صرف سلام نہ کرتے رہے اور انہیں سلام طریقت سلام حقیقت اور سلام عزت کا جواب نہ دیا۔ یہ بات صرف نوشاہی کو مہیا ہے۔

شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ جب ان کا بھائی بشیر احمد فوت ہوا تو اس

کی قبر میں قبلہ رخ دیوار پر کربلا کی مٹی کی کچیل لگاؤ لگیں اور عروسی بنی بخش نے سر پہ بے بیٹھ کر مقین پر مٹی ص ۱۱۳۔ ہمارے ماں یہ شیعہوں کا شعار ہے۔

نعمتی نوشاہی کے بارے میں رکی یہ روایت ہے کہ وہ دعائے سرہانی اور ناد علی کا ورد کیا کرتا تھا ص ۱۳۳۔ شرافت صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایک نوشاہی درویش ساتیں جیتیاں والا اثنا عشری مذہب اختیار کر چکا ہے ص ۱۳۴۔ اس طرح سجاد ل شیر رسول نگری نامی ایک نوشاہی کی اولاد بھی شیعہ ہو گئی ہے ص ۱۳۵۔ میرا یہ خیال ہے کہ شرافت صاحب نے صوفیوں کی آڑے کر علماء کرام کی توہین بھی اسی شیعہت کے زیر اثر کی ہے۔

شرافت صاحب ایک نوشاہی پریمیت شاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے سر میں جوہیں پرگیاں (ان کے ہاں یہ بھی شعارِ ولایت ہے) ایک روز اس کی ماں نے دو جوہیں نکال کر مار ڈالیں تو یہ صاحب نے مال کو بدرغاری اور وہ اندھی ہو گئی ص ۱۵۵۔ شاید ان کے ہاں آیت مبارکہ و اولاد میں احسانا کی یہی تفسیر ہے۔ یہ صاحب نے دو جوہوں کی خاطر پنی ماں کی بیٹائی چھین لی۔

یہ بزرگ اپنے دشمن کی سکونت ترک کر کے لاہو۔ جہاز آیا تھا اور یہاں وہ نوٹہ کنجر کے ہاں مقیم ہو گیا تھا۔ نوٹہ کنجر سے دوڑوں وقت کھانا کھاتا تھا ص ۱۵۵۔ ظاہر ہے کہ نوٹہ کنجر کے ہاں سے اسے جو فقہ حنفی ملتا تھا، وہی تھا اور کہاں سے مل سکتا تھا؟

شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ ایک غورنگ کاغذ دند فوت ہو گیا۔ شاہِ رستم نوشاہی نے اس سے کہا کہ وہ فکر مند نہ ہو۔ اس کاغذ دند پر شاہِ رستم سے ملا کرے گا ص ۱۵۶۔ اس کی نظیر تو پیغمبروں کے ہاں بھی نہیں ملتی، یہ

نوشاہی پیر کس طرح اپنی بیوہ عورتوں کے پاس آکر وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہیں؟

شاہ محمد امین نامی ایک نوشاہی پیر کے مریدوں میں بڑھئی، ماچھی اور لوہار شامل تھے۔ اسے شکر کے ساتھ پیچدار مرغن پراٹھے، گوشت اور حلوہ بڑا مرغوب تھا۔ وہ اپنے مریدوں کے ہاں یہی خواہش لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے حاجی نوشہر کی قبر پر چلے کاٹا تو حاجی صاحب متحجم ہو کر اس کے سامنے آگئے اور اس سے کہنے لگے کہ وہ نکر مند نہ ہو، موصوف اس کے ساتھ ہیں۔ میری یہ رائے ہے کہ یہ اس کی قوتِ واہمہ ہے جو پیچدار پراٹھے کھانے کے بعد غنودگی کے عالم میں متحجم ہو گئی تھی۔

شرافت صاحب نے بعض مواقع پر بالکل اُن پڑھ دیہاتیوں والا انداز تحریر اپنایا ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ بھڑی نامی ایک موضع میں وہابیہ دیوبندیہ گروہ پیدا ہو گیا۔ یہ گروہ بزرگوں کی تنقیص کیا کرتا تھا۔ آخر کار تنگ آکر صاحبزادہ غلام مصطفیٰ نے، جو میٹرک پاس تھا اور علومِ دینیہ سے بھی واقف تھا، لاؤڈ اسپیکر خرید کر شاہ رحمن کی خانقاہ میں نصب کیا اور اس پر دن رات اپنے عقائد کا پرچار شروع کر دیا۔ اس کا بہ نتیجہ نکلا کہ جاء الحق و تهاق الباطل کا نظہور ہو اور وہابیہ کمزور پڑ گئے ۱۵۶۲۔ شرافت صاحب کو اتنا بھی علم نہیں کہ وہابی اور دیوبندی دو الگ الگ گروہ ہیں۔ دیوبندی حنفی العقیدہ ہیں۔ وہ بیعت ہوتے بھی ہیں اور بیعت لیتے بھی ہیں۔ وہ بزرگوں کا احترام دل و جان سے کرتے ہیں لہذا ان کی تنقیص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نام نہاد نوشاہی فقار کے دجل و فریب کا پردہ پاک کر کے سادہ لوح عوام کو ان بھنگیوں اور چرسیوں کے دامِ تزویر میں پھینکنے سے

روکتے ہیں۔

شرفیت صاحب کو غالباً یہ معلوم نہیں ہے کہ اکابرین دیوبند میں سے مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، مولانا اشرف علی تھانویؒ، مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حضرت رفیع الدین خلیفہ اعظم شاہ عبدالغنی مجددیؒ، مفتی عزیر الرحمن عثمانیؒ، میاں اصغر حسین دیوبندؒ، حضرت شیخ امجد مولانا محمود حسنؒ اور مولانا حسین احمد مدنیؒ کا طبقہ صوفیہ میں بہت اونچا مقام تھا۔ ان کی کسی تحریر میں تعلی نہیں ملتی، ان میں سے کسی بزرگ نے ملہم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ شریعت کی جیسا اور جتنی پر بڑی بزرگ دکھا گئے ہیں، اس کی نفیر متقدمین میں تو مل جائے گی، متضمن میں نظر نہیں آتی۔

آپ کا صاحبزادہ غلام مصطفیٰ جو میٹرک پاس اور معلوم دینیہ سے "واقف" تھا علمائے دیوبند کو شکست دینے میں کیسے کامیاب ہو گیا، فی زمانہ اس میٹرک پاس نوارد میں درخواست بھی نہیں کر سکتا، وہ دیہاتی پیرزادہ معلوم، مانیہ سے کیسے واقف ہو گیا، نوشتہ ہیوں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے سپہی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کا بھرم تو شریف استوارخ میں گھل گیا ہے، باقیوں کا کیا حال ہو گا؟

شرفیت صاحب سمجھتے ہیں کہ خوشامیوں نے کتب ہر کے تبرکات دفن کر کے قبہ بنالی ہے۔ اس طرح کی پتہ نہیں دلتی جعلی قبریں وجود میں آگئی ہیں۔ حضرت بندہ نے زنگیوں کے ملنے و نہاتے ہوئے ریکل میں کتوں کی دو قبروں کا ذکر کیا ہے، جن کی پرستش نہ کرے، جوئی تھی۔ سکندر رودش کے زمانے میں بھی بہت سی جعلی قبریں ہونے لگی تھیں، جن کی تفصیل پر وفیہ فیق احمد انصاری سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ جو ان میں

دی ہے۔

شرافت صاحب نے شاہ بلانا نوشاہی نام ایک ولی کی یہ کرامت بیان کی ہے کہ وہ بزور کرامت دو سال شکم مادر میں رہا تھا ص ۲۷۔ اگر یہی شان ولایت ہے تو بڑے بڑے اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کو تو اس سے بھی زیادہ وقت شکم مادر میں صرف کرنا چاہئے تھا۔

شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ سید محمد شاہ نامی ایک نوشاہی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس کی نماز جنازہ وہ پڑھا دے، وہ ضرور بخشا جاتا ہے ص ۳۳۸۔ شرافت صاحب یہ ضمانت تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شارع علیہ السلام کو بھی نہیں دی بلکہ ان کو مخاطب کر کے تو یہ بھی فرمایا تھا:

اِسْتَعْفِرْ لَهُمْ اَوَّلًا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اِنَّ
تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ

لَهُمْ (توبہ: ۸۰)

یہ بے چارہ محمد شاہ نوشاہی کس گنتی میں ہے؟

شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ میاں احمد علی نامی ایک نوشاہی ولی کو سکھوں کے عہد حکومت میں سرکاری رزف سے اس شرط پر زمین ملی ہوئی تھی کہ ”دولت خالصہ جی کے لئے دعا میں مشغول رہا کریں“ ص ۱۶۹۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ اپنے رفقاء کے ساتھ سرحد میں سکھوں کے خلاف مسہوف جہاد تھے۔ سکھ حکومت پنجاب کے پیروں اور مونیوں کو وظائف اور جاگیریں دے کر جہاد میں شامل ہونے سے روکنا چاہتی تھی۔ یہ زمین بھی اسی بنا پر ملی تھی۔

شرافت صاحب لکھتے ہیں کہ قتل احمد کو بھی سکھ حکمرانوں نے اس شرط پر نہی ادا کرنی تھی کہ وہ ان کی حکومت کے استحکام کے لئے دعا کرتا ہے ص ۲۸۴۔

ایسے لوگ مسلمانوں کے حیر خواہ ہو سکتے ہیں ؟ چہ جائیکہ انھیں دلی اللہ تسلیم کیا جائے۔

قل احمد کے مریدوں میں حجام اور جولاہے شامل تھے اور وہ سانپ کے کاٹے کا منتر جانتا تھا ص ۲۹ یہ عجیب بات ہے کہ وہ خود سانپ کے کاٹنے سے ہلاک ہوا اور خود اس پر کوئی منتر کارگر ثابت نہ ہوا ص ۲۹۔

شرافت صاحب نے ص ۱۸۰۹ پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کا شجرہ نسب حضرت علیؑ کے غیر فاطمی نژد عباس سے جا ملتا ہے لیکن اس کے باوجود انھوں نے شریف التواریخ میں جا بجا اپنے نام سے پہلے سید لکھا ہے۔ وسطی پنجاب کے باشندے حاجی نوشہ کو گلو بتاتے ہیں، لیکن ان کے احفاد نے اپنا نسب عباس بن علیؑ سے جا ملایا ہے۔

لاہور میں لٹن روڈ پر جمعیت قریشی کا بورڈ آؤٹیاں ہے۔ یہ دراصل بڑے قصائیوں کی ایک انجمن ہے۔ چند سال ہوئے قصائیوں نے اعلان کیا تھا کہ انھیں قصائی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ قصی بن کلاب کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ کیا منطوق ہے ؟ دلی کے استاد جاناہ خاں کی ایک کتاب ”موسیقی حضرت میر خسرو“ کے عنوان سے دلی میں چھپی ہے۔ اس کے دیباچے میں انھوں نے یہ فرمایا ہے کہ میراثی عربی النسل ہیں۔ انھوں نے اس کا یہ دلیل دی ہے کہ میراثیوں کو لوگوں کے شجرے یاد ہوتے ہیں اور یہ عربوں کا مخصوص فن ہے اس لئے میراثی عرب کے باشندے ہیں۔ اسی لئے اب سمجھدار میراثی خود کو ذلتی کہلانے لگے ہیں۔ آنحضورؐ نے نسب بدلنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔

شرافت صاحب اپنے جد امجد حاجی نوشہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر دولہا کے افراد نے اسلام قبول کیا تھا ص ۱۶۳ ان کا یہ دعویٰ بھی

ان کے دوسرے دعاوی کی طرح محتاج ثبوت ہے۔ اسی بزرگ کے بارے میں انھوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے مریدوں سے ہرار کر کے سونے کے کڑے بطور نذر لیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ اپنے انوار سے منور فرمائے۔ موصوف کیا ابھی بات تحریر فرما گئے ہیں کہ وہ ایسے پیروں کو اچھا نہیں سمجھتے جو اپنے مریدوں سے شگ وصول کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تو طسلائی کھڑوں کی وصولی کا مسئلہ ہے۔

شرذت صاحب نے میسر سلسلہ نوشتہ میہ جی نوشہ کے بہتر خلفاء کے نام شریف التواریخ میں درج کیے ہیں۔ ان میں سے کئی خلیفہ جمہوں الاسم ہیں مثلاً: زینی، فتاح، حاج، جادوں کے، زمرہ رائے، چنن، گکٹا، ہیتا، ہاری، قندو، نصیر، سوہندا، جٹاں، آہیا، بگما بھی، قلم، بلورائے، شر، بھلو، شاہ موچی، ساجو، متا، چوہڑ، ملینا اور۔ وبتہ ۱۵۵۱ء کی طرح اس فہرست میں کئیوں باندہ، بجڑا، مولراج، نہالا، جھڑا، مزرا، بھیر، فقیہ، میاں سنگا، نور محمد، نیار، بہال، قوال، شیخا، رانجھا اور جیون حجام کے اسمائے گرامی بھی شامل ہیں۔ اس پر ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا سلسلہ انٹرنیشنل سلسلہ ہے۔

یہ تبصرہ لکھا جا چکا تھا کہ شریف التواریخ کی مزید دو جلدیں چھپ کر بازار میں آگئی ہیں۔ انشا اللہ جلد ہی ان پر بھی تبصرہ کر دیں گا۔

شاہ نور اللہ پڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ

(حضرت حکیم امت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کے ایک

نامور و عظیم المرتبت خلیفہ و شاگرد)

(مصور نور محمد کورس ڈایم - سیگ)

رفیق بہادر کے صاحبزادے شاہ ایمل دستار استر پڑھے میں حضرت ولی نعمت شاہ ولی اللہ
دہلوی کے درجہ پیلہ قدر اور مددگار خلفا حضرت شیخ محمد شہید گیلانی اور حضرت ذکا علی
نہ دلال و نارات گزشتہ ہوں کے زیرِ مہمانی میں رہا ہوں۔ یہاں سے ان کے
محنت سے تیار ہونے والے دست و مخصوص حیرت انگیز شاہ نور اللہ پڑھانوی کے
حالات و ان کی محنت و تہنیت کرنے کی سہولت حاصل ہوئی۔ راقم السطور نے اس سے مولانا موصوف
کا تفسیر علی حال ہوئے بار طریقت شیخ محمد سنو پھنی کی تالیف العقول البلی کے کسی تذکرہ میں
نہیں لکھا۔

حضرت حکیم الامت کے عہد کے حالات کہ تجزیہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نام زوں
تخصیص سے متعلق اور وابستہ رہنے والا شخص اپنی پرتگہ یک "شمس بازند" ہو کر چمکا اور اپنی
یہ قیوں کو اجاگر کرتے ہوئے "ذره آفتاب" یا "نیم" کے نعرے بلند کیے "اعلئے کلمۃ الحق میں سینہ سپر
ہو کر کسی قوم لائتم کی پردہ زنی و اپنے مجدد کی روحانی و ذہنی انقلاب کی عکاسی کرتے ہوئے اس کے
کارناموں کو برسرِ عام طست و زبام کیا۔ جن کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے تعلق اور ربط خاص
رہے والوں کی اس تارکد و رمیں بھی کسی نہ جی نیکن یہ بھی بہتین شدت سے ان چند ہستیوں میں تھا اور پھر سے

وہ قلوب و اتحاد جہان کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا اور صلوٰۃ و جلوت میں جس جہاں جہاں آرا کہہ دو دایہ اودہ
تھے باوجود غور کرنے کے دوسروں میں کم نظر آتا ہے ان کے باہمی اتحاد و میل و محبت کے متعلق صاحب القول
الجبلی رقمطراز ہیں۔

”از انجملہ محبت مفرطہ در میان یکدیگر۔۔۔۔۔ و طلب چیز برائے یکدیگر ہم در دنیا و

چہ در آخرت و چہ در غیبت و چہ در حضور گویا یک تن اند و یک جاں۔۔۔

”وہ آپس میں انتہائی محبت و خلوص رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان چھڑکے ہیں اور اشیاء کی

طلب میں خواہ دینی ہو یا دنیوی ہر شے میں شرکت پسند ہیں۔ غرض کہ یکجا نکتہ اتحاد قلبی میں ایک ہی جسم
و جان ہیں۔“

آپ کا نام نور اللہ بن معین الدین ہے۔ مؤلف ”القول الجبلی“ نے آپ کو ان القاب سے یاد

کیا اذان ادصاف سے سراہا ہے۔

قدوة طالبان راہ و عمدۃ سالکین حق آنکاء

عالم الفردخ والا سوس جامع العقول و اسرار صا

الذوق و الوجدان کامل المعروف والا لافان و قال

پناہ شاہ نور اللہ ملکہ اللہ تعالیٰ کہ از حد مائے

اصحاب و کملائے احباب و بہرین خلیفہ حضرت

ایشانہ۔۔۔

آپ کی تاریخ و سن و نادات کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ مؤلف ”قول الجبلی“ بھی اس باب میں خاموش

ہیں۔ آپ بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر و خلفاء میں تھے نیز فقہ میں آپ کے صاحبزادہ حضرت

شاہ عبد العزیز قدس سرہ کے استاد اور ان کے خسر تھے۔

ابتداء کی کتابیں حضرت شاہ صاحب کی والدہ کے ماموں شیخ بدر الحق ”سید پر میں متوسطات

کچھ کتابیں آپ کے خالی مکرم شیخ عبید اللہ صدیقی سے اور حیلہ علوم کی تکمیل خود حضرت شاہ صاحب قدس سرہ سے کی۔ طبیعت میں کمال استقامت تھی اور تکلم الناس علی قدر عقولہم کے مصداق تھے نہایت متوکل، زاہد، حلیم و بردبار تھے۔ طبیعت میں بڑا اعتدال تھا۔ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقتصادی اعتبار سے کچھ زائد خوش حال نہ تھے۔ اپنی طالب علمی کے دوران درویش الدولہ ظفر خاں کے مدرسہ میں وظیفہ یاب رہے۔ انھیں ایام میں ایک روز حضرت شاہ عبدالرحیمؒ کے مزار پر شاہ صاحبؒ کے متصل بیٹھے ہوئے تھے کہ انھوں نے بموجب اشارہ صاحب مزار کے ان کو بیعت کا حکم دیا۔ آپ نے اس کو نفی میں نفی انکار کر قبول کیا اور اسی وقت شرف بیعت سے مشرب ہوئے۔ رفتہ رفتہ مرشد برحق کی رہنمائی میں اشغال و لفت حاصل کیے اور ان کی رہبری میں سلوک کی راہیں طے کیں۔ مرشد برحق نے جب آپ کی عالی ظرفی و بلند ہمتی ملاحظہ فرمائی اور قلب و نظر کے تقاضوں کو محسوس کیا تو ظفر خانی وظیفہ ترک کرنے اور مکمل فقر اختیار کرنے کا حکم دیا۔ باوجود اس کے کہ یہ وظیفہ محض والدہ ماجدہ کی خدمت کے لیے اختیار کیا تھا لیکن مرشد برحق کے حکم پر بلا چون و چرا تسلیم فرم کر دیا۔ ملازمت سے مسکد و ش ہوئے اور لباس فقر یعنی کفنی پہن لی اور حضرت اقدس قدس سرہ کے خاتہ ارادت منداں میں داخل ہو کر کمالات باطنی سے روز بروز اور وقتاً فوقتاً بہرہ افروز ہونے لگے۔ ابتداء میں علمی مناظروں کے بہت شائق تھے اور مجالس مناظرہ میں اپنی حدیث اندہنی اور لیاقتوں کی بدولت شریک رہتے تھے لیکن پھر مرشد برحق کے حکم کے مطابق ان کو ترک کر دیا۔

مرشد کمال کے پہلے سفر حج کے موقع پر منجملہ دیگر ہجرا بیوں کے آپ بھی شریک سفر رہے اور اس سفر میں آپ نے جس محنت و تندرہی اور جفا کشی سے تمام رفقاء کی خدمات انجام دیں اور سفر کی مشقتوں مریضوں کی تیمارداری نیز بار برداری چہرے طرح اپنی بے نفسی کا مظاہرہ کیا وہ کسی دوسرے کے بس کی بات نہ تھی۔ اپنے محسن عمل حسن خدمات اور فضل و کمال کی بدولت ہر وقت مرشد برحق کی خصوصی توجہ و عنایات اور شفقت و التفات سے محظوظ و مستفیض ہوتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے سیرت و کردار کا

آئینہ کامل بن گئے اسی مبارک سفر سے۔ بسی کے بعد نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصبہ بڈھانہ تشریف لائے تو آپ کو از خود بموجب الہام الہی خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اس ظاہری کا حکم دیا اور اسرار باطنی کے ارشاد پر مقرر فرمایا۔ **دلائل** کا بے ایک شاگرد نے بڈھانہ پہنچنے کی تاریخ مصرعہ "اے آمدنت باعث باری" سے نکالی۔ ۱۵

غرض کہ جمال ہمیشہ کی ہمہ وقت صحبت نے جاوہ حقیقت سے بالواسطہ اور بلاواسطہ شاد کام کیا اور اس تعلق اور ربط خاص کی بدولت محبت قلبی اور فنایت نے دن بدن اضافہ کیا اور ایک ایسا لگاؤ پیدا کر دیا کہ ان کی لگے جوں میں اسرار و رموز کو بے نقاب کر دیا۔
مرشد برحق کے کتب میں اسے بالکل ایک رحمت و اہمیت کو اس امر میں بیان فرماتے ہیں کہ

"اگرچہ تہذیب و تمدن میں ترقی ہو رہی ہے۔ دوسرا دیکھو
بروز کی طرح آجہ طیفہ فخر الیگاہ درست و تمام
نیز مست و حاصل فطرت اور اس است و درہیں
جبلت استقامت و متانت اور یہ ترک متغی
بدنیا خود جبلت شہا است ۱۵

سب بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھتی ہے ایک نیا
بی سرور حص ہوتا ہے۔ تمہارا لطیفہ و فلسفہ
نہیہ نگاہ و درہیں کے ساتھ ہی ساتھ قلب بھی مست
ہے۔ تمہاری نظریات میں اسفامت و زینت
بھری ہوئی ہے در دنیا سے بے زنجی رہے
التغاتی تو تمہاری فطرت ہے ہی۔

مرشد برحق کی ان عنایات کی بدولت تمام سفار میں آپ ذیل رشک تھے۔ صاحب قول الہی
ایک دوسرے مقام پر آپ کے بارے میں اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں:

"در تحمل و بردباری و تہذیب و رفیع و اصل نمونہ
وجود ایشان گو با علم مجسم است کہ حشونت مزاج
و خط غار و صفت عدالت در نہایت کماں
تمہنی و بردباری میں بلند مقام حاصل کیا ہے
ان کا وجود علم کا یکسر مجسم ہے جس میں درستی مزاج
ہم کو نہیں ہے۔ صفت عدالت میں نہایت بالکل آیا

دارند و در محاطات و مکاتبات و تقریر و تحریر
و مذاکرات علمیہ اعتدائے علمی و ادارت
حسن اراں صورت نہ بند و در معرفت مقصد
ہر یک و معاملہ بحسب آن قیلا و فعلا بر تہ
رسیدہ اند کہ در دنگیہ سے یافتن محال است
ما عفا دینہ کاتب حروف در حسن اخلاق و دلا
بیاقبت امامت بالیشان مسلم است لہ
ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں :

و جہد مسعود الیشان از عطا یافتے الیہ است
کہ غنیمتیش باید شمرد لہ
ان کا مبارک و مسعود وجود نہ کی بڑی نعمت
ہے جس کو غنیمت سمجھنا چاہیے ۔

مرشد و مرید فیوضات باقی اس کرنے سے آپ سے ایسا نظر آئے کہ ذوق میں
آپ کو چند اوقات بحریر کے ہوتے تھے اس سے آپ کی روحانی اور حجاب باطنی روشنی
پڑھائی ہے ۔

مرشد و مرید بحریر کے ہوتے تھے

مرشد و مرید بحریر کے ہوتے تھے و در نعمت و رحمت
پر کا شہد و شہادت و شہادت و شہادت
سنت و مودت و مودت و مودت و مودت
مرشد و مرید بحریر کے ہوتے تھے

خود شاہ نور اللہ علیہ السلام بیان کرتے تھے کہ :

مرشد و مرید بحریر کے ہوتے تھے و در نعمت و رحمت
پر کا شہد و شہادت و شہادت و شہادت

حمیدہ حضرت اقدس مدظلہم العالی متصور شدند
 و انہیں جہت اطمینان و سرور در قلب و متخیلہ
 قرار یافت من بعد در تخیل آمد کہ حضرت اقدس
 مرتبہ جا معینہ دارند شاید کہ استمداد از جناب
 ایشان در ہر امر جزئے چنداں مفید نباشد باز
 در دل رسید کہ استمداد از جناب معظم در ہر امر
 فائدہ می دارد و در انجام ہر مقصدے اثرے
 می بخشد گو کہ توجہ عالی بدان سر مصرف باشد
 یا نباشد باز عقب این عالم مذاہنیک کہ بتدبیر
 عالم میکل اند متصور شدند و فیما بین خود کلامے
 دارندہ اند ایشان صدائے می آید ہم چہ صدائے
 ہنگامہ کہ از بویہ مسموم می شود بے آں کہ
 کلمات مفہوم شوند پس گوش داشتہ کہ تبصیر اما
 از استقام عالم ہم چیزے ذکر می کنند پس اواز
 لفظ اصلح در خیال رسید و پس۔ لے

صفات حمیدہ متصور ہوئے جس کی وجہ سے نہایت
 اطمینان و سرور حاصل ہوا۔ دل میں آیا کہ چوں کہ
 حضرت اقدس مرتبہ جامعیت رکھتے ہیں اس لیے
 ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہر جنسی معاملہ میں استمداد
 اتنی مفید نہ ہو لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں آپ سے
 ہر معاملہ میں استمداد مفید ہے اگرچہ آپ اس طرف
 اپنی توجہ عالی مصروف کریں یا نہ کریں اس کے
 بعد وہ فرشتے جو تدبیر عالم پر موقوف ہیں آپ
 میں بات چیت کرتے متصور ہوئے۔ ان سے
 ایک ایسی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے
 دور سے شور و غل کی ہوتی ہے لیکن
 باتیں سمجھ میں نہیں آتیں میں نے اس کے سننے
 کے لیے کان لگائے کہ سنوں کیا عالم کے
 متعلق کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو صرف لفظ "اصلح"
 سمجھ میں آیا۔

یک بار اپنی بعض مجبور یوں کے باعث مرشد برحق کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے تو بذریعہ
 عریضہ اپنا حال دل اور اس سعادت سے محرومی اور اس پر اپنا ماسف تحریر کیا۔ آپ نے جواب میں
 تحریر فرمایا کہ "تمہاری مجبوری معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ ان مجبور یوں کو دور بھی فرمادے گا، اس کے
 علاوہ اور بھی بہت سی محبت آمیز باتیں مرید صادق کے حق میں فرمائیں۔"

شاء نور اللہ بیاباں مآتے میں۔ "اس محبت نے میرے وجود عنقریب میں اس طرح سلاطین کیا

جس طرح خشک ریت میں پانی یہاں تک کہ سارا جسم اس کیفیتِ مجتبیٰ سے پُر ہو گیا اور ایک نشہ طاری ہو گیا جس کا اثر ظاہری طور پر بھی پورے جسم میں محسوس ہوا۔ اس وقت ایک صورتِ عنصری حضرت اقدس سے جدا ہو کر میرے جسم میں حلول کر آئی ایسا کہ سر سر میں اور ہاتھ ہاتھ میں اسی طرح بقیہ اور تمام اعضاء بھی ہوئے۔ اس کیفیت کے افاضہ نے یک نئی تازگی بخشی اور اس حسرت و افسوس اور ظاہری جدائی نے جو حضرت کی دوری کے احساس سے دل کو مسوس رہی تھی تسکین پائی۔ اس صورت کا حلول اب بھی باقی ہے اور نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔

شیخ محمد عاشق بھلقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

ایسا ارقام فرمودند کہ روزے از انفس العارفين احوال شیخ الہدایہ قدس سرہ یائے کہ غلبہ کیفیت بنجودی ایساں مرقوم است متعزب خواندن فرزندم عطار اللہ بطلانہ مد آمد بخاطر رسید کہ اس کیفیت بنجودی فی الحقیقت یافتہ غمی شود وقت شب حضرت اقدس مد ظہم العالی را بخواب دیدم کہ تشریف آورده اند و می فرمایند کہ برائے دیدن تو آمده ام و کیفیت بنجودی جو ش زدہ چنانچہ اس فقیر نیز متاثر شدہ و کیفیت بنجودی مستولی گردید چوں از خواب بیدار شدم خود را متاثر یا فتم و بفضل اللہ دسوائے کہ عارض شدہ بود مرتفع گشت و الحمد للہ علی ذلک۔

انہوں نے تحریر فرمایا کہ ایک روز میں انفس العارفين میں شیخ الہدایہ قدس سرہ کے حالات پڑھ رہا تھا جس میں ان کی بنجودی کی کیفیت مرقوم ہے اتنے میں میرے لڑکے عطار اللہ آگے آئے وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اب یہ بنجودی کی کیفیت کسی میں نہیں پائی جاتی۔ شب میں حضرت اقدس کو دیکھا کہ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ہی دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔

آپ میں ایک بنجودی اور مدہرشی کی کیفیت جو طرز ... ہے ایسا کہ فقیر بھی اس سے متاثر ہوا اور اس پر بھی بنجودی غالب ہو گئی۔ جب نیند سے بیدار ہوا تب بھی اس بنجودی کا اثر باقی تھا اور اللہ کے کرم سے جو دوسرے پیدا ہوا تھا وہ بھی

رفع ہو گیا۔ والحمد للہ علی ذلک

شاہ نور اللہ قدس سرہ کا ایک روزہ اقول صاحب القول اعلیٰ نقل فرماتے ہیں کہ :

روزے حضرت ایساں مسئلہ زمائل خیر کثیر
بیان می فرمودند در سینہ ما از ان ختملا ہے
راہ یافتہ قلب ما بیان ایماں سیاہ درد
چوں مجلس منقضی شد برخاستم کہ خواب کم بطرف
بایں مائل شدم سر ما بر ما نہ تراز نہ گرفتہ بود
کہ غفلت آمد و مرا خواب در بند دروں حال
دیدم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایتنا وہ
... و بعداں اشارت کردہ میفرمایند کہ انا
أقول و قولی الحق ہماں ساعدا گاہ شد
و قال کردم خلس از دل ... شد ... شد
یک روز حضرت حدس خیر کثیر کا کوئی مسئلہ
بیان فرما رہے تھے میرے دل میں ایک الجھن
پیدا ہوئی اور جب اس پر تھمتن نہ ہوا اسے
تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوا جب محفل برخاست
ہوئی تو میں سونے کے راہ سے لیٹا پورے
طور پر تکیہ پر سر گیا کچھ : تھا کہ غفلت طاری
ہو گئی اسی حال میں میں نے دیکھا کہ سر در کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور خیر کثیر کی
طرف اشارہ کر کے فرما رہے کہ میں بھی یہی کہتا
ہوں یہ قول حق ہے، اسی وقت میں جاگ پڑا۔
خود کیا تو وہ خلس دل سے زائل ہو چکی تھی۔

یہ تھا شاہ صاحب کے احوال و افادات کا ایک مختصر۔ تیار : آپ کی وفات ۱۰۸۷ھ میں
ہوئی جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے ایک مکتوب سے جرائد میں نے شاہ ابو سعید
رائے بریلی کے نام تحریر فرمایا ہے۔ صاحب نزہۃ الخواطر نے بھی اسی بنیاد پر تحریر کیا ہے
مات نحو سنۃ سبع و سترین و مائۃ و الف ثلثمائۃ و اربعۃ و اربع۰ وفات پائی۔

جدید عربی ادب میں مقالہ نگاری کا ارتقاء

از بنات عجمه اخراج است اسقف پروتیسیر، بی جواب زبان نهنزید نوشتی.

جدید عربی ادب میں مقالہ نگاری کے ارتقار پر کلام کرتے سے قس قدیم عربی ادب میں مقالہ کی حیثیت پر گفتگو کر لینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

قدیم عربی ادب مقالہ سے خالی نہیں ہے کیونکہ اسماء و اشکال احوال و صیغوں و شرطوں کے ادب یہاں سے معانی و معانی پر لے نہیں ہیں۔ اٹھارھویں صدی عیسوی کے عظیم مقالہ نگار "جونسن" نے مقالہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے: بے شک مقالہ عقلی کاوش کا نتیجہ ہے، اس کو کسی بھی ضابطہ و قاعدہ سے مفید کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ مقالہ کسی بھی نسق و نظام کے ساتھ رواں دواں نہیں ہو سکتا ہے۔ "بیکن" کے رائے ہے کہ مقالہ مختصر ملا حظات کا مجموعہ ہے جو بلا اعتناء لکھ جاتا ہے۔ اور عظیم استاد ادیب رائٹر کی نجیب محمود، مقالہ کی وسعت پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مقالہ کو کسی رائٹر کے خاص تجربہ کی میرد تحریر پر ہی ختم لیا نہیں جاسکتا ہے کیونکہ ہر ایک کو ہے جہاں وجود کے ہر شے پر گفتگو کرنے کی گنجائش ہے۔

قدیم عربی ادب میں مقالہ کے اشکال

ڈاکٹر محمد عوض محمد اپنی کتاب ”محاضرات فی المقال الادبیہ“ میں کہتا ہے کہ مقالہ

عربی زبان میں قدیم ہے۔ ان کی رائے ہے کہ عربی میں خطبات و مقامات اور رسائل و فصول مقالہ کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن انیس المقدسی اپنی کتاب "القانون الادبیہ و اعلامہا" میں کہتا ہے کہ اگر قدامت عرب رائٹرز اور خطباء کی تحریروں و تقریروں اور جدید مقالوں کا جائزہ لیا جائے تو دونوں کے اسالیب تحریر اور مضامین میں واضح فرق محسوس ہوگا، ان کی رائے میں خطبات اور مقامات کسی حال میں مقالہ کے محال میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ رسائل کو مقالہ کے حدود میں شامل کرنا کسی حد تک جائز قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قدیم عربی ادب میں نثری اسلوب کی دو قسمیں ہیں: "دیوانی اسلوب" اور "ادبی اسلوب"۔ دیوانی اسلوب میں جو رسائل حکام کی طرف سے، ادا مردنواہی کی شکلوں میں صادر ہوتے تھے مقالہ کے زمرہ میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتے ہیں، خواہ ان میں نصاحت اور بلاغت اعلیٰ درجہ کی کیوں نہ ہو۔ ان رسائل کی حیثیت مکاتبات رسمہ کے سوا کچھ بھی نہیں اور مقالہ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے، باقی رہا قدیم ادبی اسلوب میں رسائل تو ان میں اور مقالہ میں وجہ شبہ صرف یہ ہے کہ رائٹرز اس اسلوب میں کچھ بھی لکھنے میں آزاد ہے المقدسی مزید کہتا ہے کہ عربی نثر میں قدامت عرب خطباء اور رائٹرز کی تحریروں اور تقریروں سے جانکاری رکھنے والا کوئی بھی شخص قدیم عربی خطبات اور جدید مقالہ کے درمیان بین فرق کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے انیس المقدسی رسالہ "الدرۃ الیتیمہ" کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابن المقفع کا یہ رسالہ اعلیٰ اخلاق، عمدہ سلوک اور بلیغ اقوال پر مشتمل ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ضرورت ہر انسان کو ہر زمان و مکان میں ہے اور ہوتی رہے گی۔ لیکن اس کے باوجود یہ رسالہ ادب ابن المقفع کے دوسرے رسائل کسی طرح بھی جدید مقالہ کے اصول و ضوابط پر قائم نہیں ہیں، انیس المقدسی الحاحظہ اور التوحیدی کے رسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان دونوں قدیم رائٹرز کے بعض رسائل پر کسی حد تک عصری مقالہ کے قواعد و ضوابط منطبق کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن ان میں شرح جرح و قدح اور تکرار کی وجہ سے وہ عصری مقالہ کے حدود سے خارج ہو جاتے ہیں۔ انیس المقدسی

یہ بھی کہتا ہے کہ فلسفی شاعر ابوالعلاء المعری کے رسائل (جن کو مستشرق مارگو لیوت نے جمع کر کے مطبعہ اسکفورڈ سے شائع کیا ہے اور جو لگ بھگ ۴۲ رسالے ہیں) ممتاز زبان، عمدہ ادب اور اعلیٰ فکر پر مشتمل ہونے کے باوجود عصری مقالہ کے حدود سے باہر ہیں اور مراسلاتِ اخوانیہ میں شامل ہیں۔ رسائل اخوان الصفا کا بھی یہی حال ہے اس موضوع میں ہماری متواضع رائے ہے کہ قدیم عربی ادب میں مقالے کے وجود اور عدم وجود کے سلسلہ میں ہمیں یہ بھونا نہیں چاہیے کہ قدیم قدیم ہے اور جدید جدید ہے اس لیے قدیم تحریروں کے مقابل میں جدید ادبی شاہکاروں کے موازنہ سے مختلف ہونا لازمی ہے، چنانچہ قدیم عربی مقالہ کو جدید تنقیدی معیار سے پرکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی نہ بھونا چاہیے کہ مغربی ناقدوں کے بتائے ہوئے مقالہ کے خصائص کا مشرقی مقالہ نگاروں کی تحریروں میں پایا جانا قطعی لازم نہیں آتا ہے کیونکہ ہر عصر اور ہر محل کے احوال و کوائف مختلف ہوتے ہیں اور پھر ہر قوم اور ہر ملک کا خاص مزاج ہوتا ہے اور خاص طریقہ تحریر، اگر ہم مذکورہ بالا حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ قدیم عربی ادب کے مختلف خلیات و مقامات اور رسائل کے ساتھ ساتھ عصرِ اموی کے عظیم راہِ سطر عبد الحمید الکاتب کی شطرنج اور شکار وغیرہ پر تحریریں، عصرِ عباسی ادل کے ہونہار راہِ سطر عبد اللہ بن المتفع کی تحریروں کا ایک بڑا حصہ اور عصرِ عباسی ثانی کے کثیر المتصانیف عظیم ادیب الجاحظ کے ادبی اصول (جن سے کتاب الجوائی، کتاب البخل، کتاب البیان والتبيين، کتاب الاضداد اور کتاب المحاسن پر ہیں) یقیناً مطہر اور مختصر مقالات کے نام سے موسوم کیے جاسکتے ہیں بلکہ وہ مقالہ کے نام کے مستحق ہیں۔

جدید عربی ادب میں مقالہ کا مآخذ

مقالہ لفظ قول سے مشتق ہے، اس کا مآخذ کتابت نہیں ہے مکتوب یعنی لکھی ہوئی بات کو

مقالہ یعنی کہی ہوئی بات سے موسوم کیے جانے کی وجہ وہ وجہ شبہ ہے جو خبر اور منشور کے درمیان ہے ہم جانتے ہیں کہ خبر اور منشور دونوں کسی حاکم یا افسر کی طرف سے صادر ہوتے تھے اور اخبارات اور رسالوں میں چھاپے جاتے تھے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عربی اخبارات اپنے اول عہد میں سرکاری ہوتے تھے اور سرکاری بیانات ادا مرد و نواہی اور قوانین کے ساتھ ساتھ حاکم یا افسر درکھی بھی دیکھ کر اخبارات اور رسالوں کی رائیں بھی چھاپی جاتی تھیں اس طرح مقالہ ایک بات تھی جو پہلے کہی جاتی تھی پھر لکھی اور چھاپی جاتی تھی۔

عربی صحافت میں سب سے پہلے مقالہ کا اطلاق خلی مکتوب پر عظیم صحافی احمد فارس الشدیاق نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اخبار ”الجوائب“ میں دریائے نیل پر کچھ لکھا تھا اور مقالہ کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ”مقالہ فی اصل النيل“ کے عنوان سے چھاپا تھا۔ الشدیاق نے مقالہ کے لیے لفظ ”نصل“ کو بھی استعمال کیا ہے چنانچہ ”کنز الایمان“ کے جزو اول میں (طبع ۱۲۸۸ھ) وہ لکھتے ہیں: ”اما بعد۔۔۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ”الجوائب“ میں چھپے ہوئے اصول جمع کر کے کتاب کی شکل میں چھاپ دے جائیں“

عربی مقالہ کے اقسام:

عربی مقالہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) صحافی مقالہ (۲) ادبی مقالہ، پھر صحافی مقالہ کی چار قسمیں ہیں:-

- ۱۔ اہمیت کی مقالہ: جو عربی اخبارات میں عام طور پر صفحہ اول میں چھاپا جاتا ہے۔ کسی سرکاری احکامات، مغربی صورت سے متاثر ہو کر انتہائی متدلوں کو صفحہ اول کی بجائے کسی
- ۲۔ خبر کی مقالہ: جو عربی اخبارات میں عام طور پر صفحہ اول میں چھاپا جاتا ہے۔

۳۔ تنقیدی صحافی مقالہ: جس کے مقالے عام طور پر ماحول، ہفتہ وار رسالوں

میں چھاپے جاتے ہیں۔

۳۔ **تعلیمی صحافی مقالہ :** اس قسم کے مقالوں میں صحافی یا رائٹر کسی بھی اہم واقعہ یا حادثہ، نیا انکشاف یا نئی ایجاد اور سیاسی یا سماجی رپورٹ کا تجزیہ یا اس پر تبصرہ کرتا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ ایسا صحافی یا رائٹر عام طور پر وسیع المعلومات عمیق التفكير اور قدیر صحافی یا رائٹر ہوتا ہے۔

۴۔ **انتقادی صحافی مقالہ :** اس قسم کے مقالوں میں صحافی یا رائٹر کسی ادبی کام یا سرکاری رجحان کو اجاگر کرتا ہے مذکورہ بالا صحافی مقالہ کے اقسام کے علاوہ بھی مقالے عربی اخبارات اور رسالوں میں عام طور پر چھپتے ہیں جو عربی صحافت میں ”تقاریر“ اور ”یومیات“ کے نام سے موسوم ہیں اور جو مختلف پھولے ہوئے مسائل پر مشتمل ہوتے ہیں اور عمدہ طنز نگارش کے حامل بھی ہوتے ہیں۔

ادبی مقالہ : ادبی مقالہ کو لکھنے میں رائٹر تفکیر میں منانت اور تحریر میں دقت سے کام لیتا ہے، ادبی مقالوں کے مضامین تاملی، وصفی، انتقادی، علمی اور فلسفی ہوتے ہیں، ادبی مقالہ کے اصناف حسب ذیل ہیں :

۱۔ **شخصی مقالہ :** اس صنف کے مقالے میں رائٹر اپنے آراء و افکار اور تجربات کو قلمبند کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔

۲۔ **تاملی مقالہ :** اس صنف کے مقالے لکھنے میں رائٹر مختلف اقوام و ملل و نسل کے حکم و امثال اور ذال مآثرہ سے استفادہ کرتا ہے۔

۳۔ **وصفی مقالہ :** اس صنف کے مقالوں میں رائٹر کسی شخص یا جماعت کو اپنے آراء و نظریات کے ڈھانچے میں ڈھالتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ کسی اخلاقی مقصد کو ثابت کرے۔

۴۔ **انتقادی مقالہ :** اس صنف کے مقالوں میں کسی ادبی یا فنی شاہکار کی تعریف یا تنقید ہوتی ہے۔

۵۔ علمی مقالہ : اس صنف کے مقالوں میں کسی علمی مضمون کو آسان طریقہ سے پیش کیا جاتا ہے۔

۶۔ فلسفی مقالہ : اس صنف کے مقالوں میں اخلاق و دین یا ثقافت و تاریخ کے مختلف موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔

۷۔ قصصی مقالہ : اس صنف کے مقالے میں کسی حقیقت یا موضوع کو افسانہ کے طرز نگارش کے ذریعہ پیش کیا جاتا ہے۔

عربی مقالہ کے مراحل۔

عربی مقالہ کو اپنی موجودہ ارتقائی شکل اختیار کرنے سے قبل اپنی نشوونما کے لیے کئی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے جیسا کہ انیس المقدسی کے آراء سے ہمیں معلوم ہوا۔ قدام عرب فنی فنز کے مختلف اصناف (رسالہ، خطبہ اور مقامہ) سے مانوس تو تھے مگر وہ مقالہ نگاری کے خطائے پر مبنی مقالہ کے اشکال سے محروم تھے اور ان کی اس محرومی کا سبب ان میں صحافت کا فقدان تھا، چنانچہ عربوں میں عصری مقالہ کا ظہور عربی زبان میں صحافت کے ظہور سے ہوا ہے۔ سب سے پہلے عرب دنیا میں والی مصر محمد علی کے عہد میں عربی اخبار ”الوقائع المصریہ“ ۱۸۲۸ء میں نکلا تھا۔ ”الوقائع المصریہ“ سرکاری اخبار تھا اور ۱۸۳۸ء تک کوئی عوامی اخبار ظاہر نہ ہوا تھا۔ ۱۸۴۴ء میں عظیم عرب ادیب اور رند ادب صحافی احمد فارس الشدیاق نے شہر آستانہ میں ”الجواب“ کے نام سے ایک اخبار نکالا تھا۔ اس اخبار میں الشدیاق کے قلم سے ادبی مقالے فصیح و بلیغ زبان میں شائع ہوتے تھے عربی ادب کے عظیم ادیب مورخ جورجی زیدین الشدیاق کے بارہ میں لکھتا ہے کہ وہ پہلا عرب ادیب ہے جو صحافت کی زبان میں تحسینات لایا تھا اس کے لئے ایسا اس لئے ممکن ہوا تھا کہ وہ ادیب اور لغت کا ماہر تھا اور ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ تھا۔

الشذیاق کے بعد عبداللہ ابوالسعود نامی مصری ادیب نے ”وادی النيل“ کے نام سے ستمبر ۱۹۵۷ء میں ایک دوسرا عوامی اخبار نکالا تھا اور پھر عظیم ازہری ادیب رائٹر رفاعۃ الطہطاوی نے ”روضۃ المدارس“ کے نام سے ایک رسالہ نکالا تھا۔ وادی النيل الجوائب اور روضۃ المدارس جیسے اخبارات اور رسالے رفتہ رفتہ نکلنے لگے اور عربی مقالہ کی نشوونما اور اس کے ارتقاء میں اہم رول ادا کرتے رہے۔ ان اخبارات اور رسالوں میں حسب ذیل اخبارات اور رسالے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

۱۔ جمال الدین الانغانی اور الشیخ محمد عبیدہ کا ”العودة الوثقی“ جو فرانس سے

نکلتا تھا۔

۲۔ رزق حسن کا ”مرآة الاحوال“

۳۔ خلیل النخوری کا ”حدیقة الاخبار“ جولائی ۱۹۵۷ء سے نکلتا شروع ہوا تھا۔

۴۔ جورجی زیدان کی زیر ادارت ”الامیرام“ ستمبر ۱۹۵۷ء سے نکلتا شروع ہوا تھا۔

۵۔ جورجی زیدان کا ہی جریدہ ”الرفاق“ ستمبر ۱۹۵۷ء سے نکلنے لگا تھا۔

۶۔ جورجی زیدان نے ”الہلال“ کو ستمبر ۱۹۹۳ء میں نکالا تھا۔

۷۔ ادیب اسحاق اور سلیم النقاش کا ”المجروسۃ“ ستمبر ۱۹۵۷ء سے نکلتا تھا۔

۸۔ عثمان جلال اور ابراہیم المدیحی کا ”نزهة الافکار“ ستمبر ۱۹۹۹ء سے نکلتا تھا۔

۹۔ ابراہیم المدیحی کا مجلہ ”مصبح الشرق“ بھی نکلتا تھا۔

۱۰۔ علی یوسف کا ”المؤید“ رسالہ کافی دنوں تک آب و تاب سے نکلتا تھا۔

۱۱۔ مصطفیٰ کامل کا ”ملو“ سیاسی دنیا میں پھیل چکا دینے والا رسالہ تھا۔

۱۲۔ احمد لطفی السید کا رسالہ ”البحریدۃ“ سیاسی اور ادبی مقالوں کا علمبردار تھا۔

۱۳۔ امین الرفعی کا ”الاخبار“ اب تک زندہ ہے اور سیاسیات پر اہم رول ادا کرتا ہے۔

۱۴۔ محمد حسین ہیکل کا ”السیاسة“ بے حد مشہور تھا۔

۱۵۔ بطرس ایستانی کا ”ابھان“ ادبی مقالے اور کہانیوں کا رسالہ تھا۔

	۱۶۔ الشیخ ابراہیم الیازجی کا ”الطیب“	} مقالے اور کہانیوں کے رسالے کی حیثیت رکھتے تھے۔
	۱۷۔ انہی کا ”البيان“	
	۱۸۔ انہی کا ”الضیاء“	

۱۹۔ یعقوب صروف کا ”المختطف“ دنیا بھر میں مشہور رہا۔

۲۰۔ محمد زکی عبد القادر کا ”الفصول“ خالص ادبی مقالہ تھا۔

۲۱۔ احمد امین کا ”الثقافة“

۲۲۔ ان کا ہی ”الکاتب“

۲۳۔ احمد زکی عبد القادر کا ”ابولو“

نیز مندرجہ ذیل رسالے :

۲۴۔ الکاتب المصری

۲۵۔ الادب

۲۶۔ الادیب

۲۷۔ الرسالة الجدیدہ

۲۸۔ المحوار

۲۹۔ الکوکب

اور شمالی امریکا میں بسنے والے ہجرتین عرب کے رسالے

۳۰۔ الہدیٰ

۳۱۔ مراۃ العرب

۳۲۔ البیان

۳۳۔ السائح

عربی مقالہ کو پروان چڑھانے میں جو رد و ادا کیا ہے عرب ادبا اس کو کبھی فراموش نہ کریں گے۔

عربی مقالہ کا پہلا مرحلہ ۱۸۸۲ء میں شروع ہوتا ہے اور ۱۸۸۸ء تک ختم ہوتا ہے اس مرحلہ میں عربی مقالہ کی نشوونما ہوتی ہے۔ عربی مقالہ کا دوسرا مرحلہ ۱۸۸۸ء میں شروع ہوتا ہے اور ۱۹۲۱ء تک ختم ہوتا ہے۔ اس مرحلہ میں عربی مقالہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے اور عربی مقالہ کا تیسرا مرحلہ ۱۹۲۱ء سے شروع ہوتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ۱۸۸۲ء سے ۱۹۲۱ء تک کی مدت میں عربی مقالہ کی نشوونما احمد فاروق الشد یاق - عبداللہ ابوالسعود اور رفاعة الطهطاوی جیسے قدر ادبا اور راسٹرز کے ہاتھوں ہوئی ہے اور ۱۸۸۱ء سے ۱۹۲۱ء تک کی مدت میں عربی مقالہ عظیم مقالہ نگار مصطفیٰ المنفلوطی جیسے ادبا اور راسٹرز کے مساعی حمیدہ کی وجہ سے اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا تھا۔ المنفلوطی کا مقالہ نگاری میں طرز نگارش چند اہم اور واضح خصائص کا حامل ہے۔ ان کا طرز نگارش سلف و تقلد سے خالی نظر آتا ہے۔ ان کے مقالوں کی موضوعیت میں صراحت پائی جاتی ہے ان کے نقاد کی عیاں میں ہیں۔ خوبی کا خاص ہتنام پایا جاتا ہے، ان کے مقالوں میں لطفی زبان عام طور پر پایا جاتا ہے۔ ان کے مقالے تعبیری تعقیدات اور لفظی محسنات سے خالی ہیں۔ ان کے مقالوں میں طرز نگارش سہولت اور سلاست کا حامل ہے۔ عربی مقالہ کے اس طرز نگارش کی بنیاد عباسی کی ممتاز عربی نثر ہے جو ان دنوں منقطع اور بے باطل جیسے نامور راسٹرز کی تحریروں سے ملتی ہے۔ عباسی کے نثری خصائص ہم کو المنفلوطی کے مقالات میں واضح طور پر ملتے ہیں، ان مقالات کو ”المؤبد“ سماع کرتا تھا اور اب وہ ”اجبرت“ اور ”النظرات“ کے درمیان انوں کے تحت دو جلدوں میں چھپ چکے ہیں اور وہ ادبیات، سماجیات اور اخلاقیات پر مشتمل ہیں۔ کم و گہرے جو ان مقالوں میں المنفلوطی کے طرز نگارش سے محفوظ رہے ہوں گے۔ مقالہ نگاری میں المنفلوطی کا طرز نگارش

آج تک نوثر اور جاذب ہے اس مرحلہ کے دو مزید اہم مقالہ نگار "جمال الدین الرنتقی" اور الشیخ محمد عبیدہ کا ذکر بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ اول الذکر مقالہ نگار عالم، فلسفی اور سیاسی نے اپنے مقالات کے ذریعہ (جو "العودة الوثقی" میں چھپتے تھے) عربوں خاص کر مصریوں کو بیاہی، سماجی اور مذہبی سوچ بوجھ سے بیدار کر دیا تھا اور ان کے شاگرد رشید الشیخ محمد عبیدہ اپنے استاد مرشد کی رہنمائی میں زیادہ سے زیادہ معرکہ آرا مقالات آسان اور سلیس زبان میں اور مختلف مضامین پر لکھتے تھے۔

مقالہ نگاری کے تیسرے مرحلہ میں عربی نثر، خطاطی، عہد کے مسجع اور مقفی نثری اسلوب سے مکمل طور پر آزاد ہو گیا تھا اور ترقی و عروج کے ادراج تک پہنچ کر عربی شعر پر فوقیت حاصل کر چکا تھا، اس کے کئی اسباب تھے۔ قاہرہ یونیورسٹی کے مختلف معاہدہ اور کالجوں کا قیام، ازہر یونیورسٹی کی اصلاح۔ اخبارات اور رسالوں کی کثرت، یورپ میں تعلیم حاصل کر کے عرب متقفین کی واپسی اور ان کا مختلف ادبی اور ثقافتی کاموں میں اشتراک اور جلیل القدر ادباء و علما اور رائٹرز کی سیاسی، سماجی اور ادبی اصلاحات میں کوششیں خاص کر قابل ذکر ہیں۔

اس مرحلہ کے جلیل القدر مقالہ نگاروں میں لطفی لسیہ، ظہ حسین، عباس محمود العقاد، سلامہ موسیٰ، عبد القادر حمزہ، محمد حسین ہیکل، احمد امین، محمود عزیزی، خطیب مصری، مصطفیٰ ابراہیمی، احمد حسن الزیات، محمد سعید العریان، منائیل نعیمہ اور جبران خلیل جبران ہیں۔ انھوں نے عربی نثر کو عروج تک پہنچانے اور عربی مقالہ کو عالمی مقالہ کی سطح تک پہنچانے میں عظیم اور اہم رول ادا کیا ہے۔ انھوں نے معیاری رسالوں ("السیاست" البلاغ، کوکب الشرق، البحراد، الہلال، المقتطف، الفصول، الرسالة اور المجلد) میں قدیم اور جدید عربی زبان و ادب، مغربی آداب، فلسفہ، اسلام، تاریخ، سماج، سیاست، اقتصاد، تعلیم و ثقافت، اخلاق و مذاہب پر مضامین کثرت سے لکھتے رہے ہیں، فی الحال

عربی میں اکثر و بیشتر کتابیں جو ہمارے سامنے پیدا ہو چکی ہیں پہلے پہل مقالوں کی شکل میں شائع ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر طہ حسین کی ”حدیث الاوربا“ جو تین جلدوں میں ہے۔ محمد حسین بیگل کی ”فی اذقات الفراغ“ جو تین اقسام پر مشتمل ہے۔ عباس محمود العقاد کی ”مطالعات فی الکتب والحیاء“ و ”مراجعات فی الآداب والفنون“ اور ”ساعات بین الکتب“ المازنی کی ”حصار البیت“ احمد امین کی ”فیض الروح“ مصطفیٰ الرافعی کی ”وحی القلم“ اور احمد حسن الزیات کی ”وحی الرسالة“ ان مقالات کے مجموعے ہیں جو پہلے مختلف رسالوں میں چھپ چکے تھے۔

چند مقالات کی جھلکیاں :

ہم ذیل میں چند نامور عظیم راہنماؤں کے مقالات کی کچھ جھلکیاں پیش کرتے ہیں تاکہ قارئین کے سامنے عربی مقالات میں مختلف انسانی، اسلامی، قومی، سیاسی، سماجی، فلسفی، دینی و ثقافتی رجحانات آشکارا ہو جائیں۔

- ۱۔ عربی مقالہ میں انسانی رجحان کی جھلکی
- ۲۔ عربی مقالہ میں اسلامی رجحان کی جھلکی
- ۳۔ عربی مقالہ میں قومی رجحان کی جھلکی
- ۴۔ عربی مقالہ میں سیاسی رجحان کی جھلکی
- ۵۔ عربی مقالہ میں سماجی رجحان کی جھلکی
- ۶۔ عربی مقالہ میں فلسفی رجحان کی جھلکی
- ۷۔ عربی مقالہ میں دینی رجحان کی جھلکی
- ۸۔ عربی مقالہ میں ثقافتی رجحان کی جھلکی

اگر اجازت ہو تو عربی مقالہ میں مذکورہ رجحانات کی جھلکیاں سنجیدہ پیش کی جائیں گی۔

خواجہ محمد امین کشمیری اور توسل ولی اللہ

از مسعود انور علوی۔ ایم۔ اے (علیگ)

اہل علم حضرات کے لیے آپ کا اسم گرامی غیر معروف نہیں لیکن حضرت حکیم الامت آقائے نعمت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کے دیگر خلفاء مجاز کی طرح آپ کے حالات و واقعات اور افادات بھی اب تک حجابات میں سنور رہے ہیں۔ اس مضمون میں آپ کے تمام حالات و واقعات پر روشنی ڈالنا مقصود نہیں بلکہ ایک مختصر سا خاکہ پیش کرتا ہے کیونکہ صرف آپ کے افادات و مکاشفات ہی ایک طویل مضمون کے متقاضی ہیں۔

حضرت خواجہ صاحبؒ کا حال بشرط توفیق الہی اللہ اعلم آئندہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا یہاں صرف مختصر تعارف پیش ہے۔

آپ کشمیر کے بھارت پیشہ باشندے تھے۔ تمام ازل نے طبیعت میں زہد و اتقا کا مادہ شروٹ ہی سے ودیعت فرمایا تھا۔ جہاں کہیں کسی صاحب دل کے بارے میں سُن پاتے اس کے پاس جاتے، صحبت اختیار کرتے مگر کسی طرح جمعیت قلبی و کشود کار نہ ہوتا بار آخر توفیق الہی کے قائد نے خواجہ محمد ناصر نقشبندیؒ کی رہبری میں مرشد برحق کے حضور میں کشاں کشاں پہنچا دیا۔ مرشد برحق کی نگاہ حق میں نے اپنا کام کیا چنانچہ تمام مال و اسباب تجارت سا کر ہم تن اپنے کہ آپؒ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپؒ سے ظاہری و باطنی فیوض اخذ کیے اور آپ کے بعض اہم مسودات مثلاً مسوئی شرح موطا قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، رسالہ نور الکبیر فی اصول تفسیر، فتاویٰ الجبیر، رسالہ الانصاف فی سبیل الاخلاف

و بعد المجید وغیرہ اپنی سلی بلوغ سے مرتب فرماتے۔

خداداد عقل و فراست کی بنا پر اپنے ہم عصروں میں ممتاز رہے۔ مرشد کامل کی نگاہ حق میں اپنے حق شناس مرید کا کیا مقام تھا۔ صاحب القول البلی کی زبان سے سنئے۔

در بعض اوقات خازن نور حسین خواجہ محمد امین
از زبانِ حضرت اقدس باین شرف خطاب
یافتند کہ شمار ہے شبہ جوارج خود می دایم
حضرت اقدس نے اکثر اوقات نماز
نور حسین خواجہ محمد امین سے زبانِ مبارک
سے فرمایا، بلاشبہ میں تم کو اپنے افضلے
بدن کی طرح سمجھتا ہوں۔

صرف یہی نہیں بلکہ ایک دوسری جگہ حضرت مرشد برحق خطاب فرماتے ہیں کہ:

حالاتو محتاج دعا، جداگانہ نیستی کہ محبت
تو مرکز باطن است۔ انچه از حق سبحانہ
برائے خود خواستہ می آید برائے تو مثل اک
مسألت می رود بلکہ
اب تم جداگانہ دعا کے محتاج نہیں رہے ہو
تمہاری محبت باطن (قلب) میں مرکوز (مجم)
ہو چکی ہے جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے
لیے دعا کی جاتی ہے اس میں تم بھی شامل و شریک
رہتے ہو۔

شعر گوئی اور انشا پر دازی میں دست رس رکھتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ
نے جہاں کہیں اپنے کلام میں اپنا تخلص آئین لکھا ہے اس سے مخاطب صرف آپ ہی کی ذات ہے۔
ایک کتاب اپنے مرشد برحق کے حقائق و معارف میں نہایت عمدہ طریقہ پر مرتب کی۔
مرشد کامل کے مراتب عالیہ کے بارے میں ایک مبشرہ میں آپ کو معلوم ہوا کہ ”حضرت اقدس کا
مقام ’مقام مجددیہ‘ سے بھی فوق ہے۔“

لے القول البلی و اسرار الخفی للشیخ محمد عاشق بھلتی قدس سرہ ص: ۱۱۲۔ ”کتب خانہ انوریہ“
خانقاہ کاظمیہ۔ کاکوری ضلع لکھنؤ۔

ایک جزو لطیف مثنوی کا بھی تحریر کیا جس میں کمالِ رقت و شیرینی ہے۔ اس مناجات میں مرشدِ برحق کے فضائل و مناقب کو حسنِ اداسے شامل کر کے وسیلہ بنایا ہے خواہرِ صاحبِ موصوف کی یہ مناجات جس کا عنوان ۲ اعتصامِ الامین جیل اللہ بتوسلِ ولی اللہ ہے ان کی شخصیت کی مکمل آئینہ دار ہے۔ اس سے ان کی نسبتِ جی کا پتہ چلتا ہے ترجمہ کر کے ہدیہ قارئین کر رہا ہوں۔

خداوندِ آباہ جان غم ناک	بچشمِ خوں نشانِ دینہ چاک
بنامِ آں کہ جاں خاکِ رہِ اوست	قلمِ شیدائے روتے جوں مرادست
بآں ہر سپہر رہنمائی	بآں اعجوبہ صُنْعِ الہی
بآں دریائے علمِ بے کراں	بآں قطبِ جہاں فرد زمانہ
بآں خواصِ بحرِ بے نشانی	بآں سیاحِ تعلیمِ معانی
بآں مشکل کشائے مستمندان	چراغِ افروزِ بزمِ نقشبندان
حکیمِ نکتہ دانِ سرِ امشیار	مردِ حکمتِ تعلیمِ اسرار
بآں جانِ جہانِ زندگانی	بآں روحِ دردِانیِ شادمانی
بآں درِ شبنمِ کائناتِ وحدت	بآں نورِ مبینِ جانِ کثرت
بآں خورشیدِ برجِ فضل و ارشاد	بآں نجمِ ہدایتِ قطبِ اوتاد
بآں عینِ ظہورِ نورِ ہستی	بآں مرآتِ وجہِ حقِ پرستی
بآں دانا رموزِ پردہِ غیب	بآں کتافِ حُسنِ ذاتِ لاریب
بآں عکسِ جمالِ ذاتِ مطلق	چہ عکسے گشتہ اندر ذاتِ ملحق
ابوالغیاض نامِ قدسیانِش	بنامِ من ازیں تعظیمِ شانِش

۱۰ حضرت شیخ بزرگ شاہ عبدالرحیم صاحبِ قدس سرہ سے آپ نے ملازمتِ اعلیٰ میں ان کے لقب کی بابت استفسار کیا جس پر انھوں نے جواب دیا کہ میرا لقب ابوالغیاض اور تمہارا ابوالغیاض ہے ۱۱

ذکریچہ امتی گفتش بہیمہ رسول مجتبیٰ آن بدر انور

قدم بہنہادہ اندر ملک اشباح بنام احمد شبی خواندند ارواح

امام و مقتدار و قیلہ گاہم ولی اللہ شاہ و دیں پناہم

تم را خاک راہ این حرم کن سرم زین خاکساری محرم کن

مرا ہجور منگن از در او کرتا چوں حلقہ باشم بر در او

ترجمہ : اے خدا سے بے نیاز غمزدہ جان کی آہ، خون برساتی ہوئی آنکھ اور چاک سینہ کے

ساتھ اس نام کو وسیلہ بناتے ہوئے عرض پرداز ہوں جس کی خاک رہ میری یہ جان حرم ہے

اور اس کے روئے انور کا عاشق میرا یہ قلم ہے، اس کو اپنا وسیلہ بناتے ہوئے طبعی ہوں جو

آسمان رہنمائی کا آفتاب اور تیری مخلوق میں تیری صنائی کا جہرت انگیز نمونہ ہے، علم کا ایک

بحر، پیدائش کا نہ یگانہ آفاق و نادیر روزگار اور نچے زمانہ کا قطب ہے، بے نشان بحر موائی کا

غوطہ زن اور ملک حقیقت کا سیاح ہے، حاجت مندوں کا حاجت روا اور نقشبند لولہ کی محفل

قدس کا روشن چراغ ہے، اشیاء کی حقیقت و ماہیت پر کھنے والا اور تعلیم اسرار کی حکمت کا

اصل مقصد ہے، اپنی زندگی کی جانِ جہان کو وسیلہ بناتے ہوئے تیری بارگاہ میں سر نیاز

ہم کرتا ہوں جو مسرت و شادمانی کی روح و جان، وحدت کی کان کا بیش قیمت گہر آبِ ہوائ

جان کثرت کا نور مبیں، فضل و ارشاد کے برج کا آفتاب، اودا کا قطب، اور ہدایت کا ستارہ

نور ستی کا عین ظہور، دہر حق پرستی کا آئینہ، حجاباتِ غیب کے رموز کا دانا، ذاتِ لاریب کے

حُسن کو بے نقاب کرنے والا، ذاتِ مطلق کے جمال کا عکس اور عکس بھی کیسا جو اس کی ذات

میں ملحق ہو چکا ہے اس کا نام پاک ابو الفیاض ہے اور میں اس کی اس عظیم الشانی پرتنازاں ہیں

وہ جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے کہ ”میری امت کا

سب سے ذکی شخص "اس نے ملک افواج میں قدم رکھا جس کی ارواح نے احمد کے نام سے
 ندائی "وہ میرا امام و مقتدا" میرا قبلہ گاہ اور میرا ملجا و مادہ ملی ہے اس کا نام نامی دلی اللہ ہے۔
 پھر آخر میں شدت جذبات میں کہتے ہیں کہ اے اللہ! میرے اس جسم خاکی کو اسی آستانہ
 کا بیو نہ کر دے، میرے ہر نیاز کو اس خاکساری کی بدولت سرفرازی عطا فرما اور مجھ صلہ بخش
 غلام کو اس کے در دولت سے مجرمانہ فرما۔

تبصرہ

زمخشری کی تفسیر الکشاف ایک تحلیلی جائزہ از پروفیسر فضل الرحمن سابق صدر شعبہ
سنی دینیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ضخامت ۵۱۵ صفحات، کتابت و طباعت
بہتر، قیمت -/55 روپے، شائع کردہ دینیات فیکلٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
علی گڑھ۔

علامہ جلال الدین زمخشری کی تفسیر الکشاف نہایت مقبول و مروج تفسیر ہے، اس کی
بلند پایگی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا مصنف معتزلی
ہے اور اس لئے اس نے یہ تفسیر زمرہ اعتزال کے نقطہ نظر سے دیکھا ہے لیکن اس
کے باوجود اہل سنت والجماعت میں بھی اس کا درس دیا جاتا ہے، اس مقبولیت کی
وجہ سے اس تفسیر پر لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کے باوجود فردت تھی کہ
اس کتاب کا تجزیہ یا قی اور تحلیلی مطالعہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے
کہ یہ کتاب تفسیر کے نوع در نوع تقاضوں کو کسی حد تک پورا کرتی ہے اور نیز یہ کہ
اس کی علمی اور ادبی خصوصیات وہ کیا ہیں جن کے باعث تفاسیر کے ذریعہ ذخیرہ
میں اسے امتیاز خاص حاصل ہے، خوشی کی بات ہے کہ لائق مصنف نے شعبہ
اسلامک اسٹڈیز، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ کے ماتحت جب یونیورسٹی سے پی۔
ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے تحقیقی مقالہ کے لئے اسی کو
موضوع بنا لیا، راول کی محنت و کادش کے بعد زیرِ قلم مقالہ لکھ کر ڈگری

حاصل کی، حقیقت یہ ہے کہ اس مقالہ کو جوہ ان اعلیٰ اور بلند پایہ مقالات میں بے تکلف شمار کیا جاسکتا ہے جو اب تک کسی بھی ملکی یا غیر ملکی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کی غرض سے لکھے گئے ہیں،

یہ کتاب ایک مقدمہ اور چار ابواب پر مشتمل ہے، اختتامیہ، فہرست مضامین اور فہرست، اخذ مراجع ان کے علاوہ ہے، مقدمہ میں جو چھیا تو سے (۹۶) صفحات پر پھیلا ہوا ہے پہلے اس پر بحث کی گئی ہے کہ تفسیر، تائیل اور معنی ان تینوں میں مفہوم کے اعتبار سے کیا فرق ہے، پھر علم نبوت سے لیکر تفسیر کے ایک مستقل فن بننے تک تفسیر کا ایک مختصر جائزہ لیا گیا ہے اس کے بعد ان تفسیری رجحانات پر گفتگو ہے جو شروع سے زخمشی کے زمانہ تک برروئے کار رہے ہیں، باب اول میں ترکیب اغزال کا نشوونما، اس کا مروج و زوال اور چوتھی صدی ہجری میں شیعیت سے اس کی مصالحت اور مملکت اسلامیہ کے مشرقی علاقوں میں اس کی اشاعت پر اور سیر حاصل کی گئی ہے اور اس کے بعد زخمشی کے خاندانی اور ذاتی حالات و سوانح اور اس کے علمی اور ادبی کارناموں کا تذکرہ اور زخمشی کی ایک ایک مضموعہ ہو یا مخطوطہ کا تعارف کرایا گیا ہے۔

دوسرے باب کا عنوان ہے "کشاف اور اعتزال" اس باب میں فاضل مصنف نے زخمشی کے ان تفسیری بیانات و تشریحات کا جائزہ لیا ہے جو انھوں نے معتزلہ کے اصول خمسہ یعنی توحید، عدل، الودعہ والوعید، المنزل بین المنزلین اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پیش نظر آیات متعلقہ کے بارے میں تحریر کئے ہیں۔ یہ بحث نہایت مفصل اور بصیرت افروز ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ جو آیات اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے معتزلی مسلک

کے خلاف نہیں ز محشری نے اپنے فن معانی و بلاغت کے زور سے ان کو معتزلی مسلک کے موافق بنانے کی کوشش کی ہے اس ذیل میں ایک دلچسپ بحث یہ آگئی ہے کہ ز محشری کی معتزلی تفسیر کی ممکن کیا ہے ؟ مصنف نے ثابت کیا ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ معتزلی تفسیر بالماثور کے قائل نہیں ہیں اور وہ صرف عقلی توجہات و تاویلات سے سروکار رکھتے ہیں۔ ز محشری فن بلاغت و معانی اور لغت و ادب کے امام ہیں اس لئے انہوں نے بڑی قوت اور زور شور سے اعجاز قرآن کا اثبات انہیں علوم و فنون کی روشنی میں کیا ہے۔ یہ تمام بحث و گفتگو جو بڑی بصیرت اور زیادہ معلومات افزا ہے کتاب کے باب سوئم کا موضوع ہے۔ باب چہارم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ز محشری تفسیر بالماثور کے بھی قائل ہیں اور ساتھ ہی عقلی توجہات سے بھی کام لیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں کس طرح ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اس سلسلہ میں ز محشری کی تفسیر ممکن کیا ہے، ان چار ابواب کے بعد اختتامیہ ہے، اس میں کشاف کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے، اس سلسلہ میں مصنف لکھتے ہیں :

کشاف سے پہلے تفسیر کی کتابوں میں یہ پابندی ز قہری کہ پیش کردہ معانی و مطالب پر ہو سکتے والے اعتراضات کی تقریر کر کے انہیں رد کیا جائے یہ ز محشری کی جدت پسند طبیعت کی پیداوار ہے کہ وہ آیات قرآنی کا مفہوم پیش کرنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس تفسیر پر جو بھی اعتراضات کسی نقطہ نظر سے ہو سکتے ہیں، خواہ وہ نقلی ہوں یا عقلی، لغوی ہوں یا نحو ی، بلاغی ہوں یا کلامی، ز محشری فان تمت کے الفاظ کے ساتھ ان کی ایک جامع مگر مختصر تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد قلمت کہہ کر ان تمام اشکالات کا حل پیش کر کے قاری کے ذہن کو ہر شرح مہملین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اختتامیہ میں کشاف کی اس انفرادی صفت کا تنقیدی جائزہ دیدہ وری سے لیا گیا ہے، اس کے بعد کشاف کے بارے میں اکابر عالم

کی اُرا کیا ہیں؟ اور کثافت پر کس نے کیا کام کیا ہے؟ ان دونوں کا مفصل اور جامع خاکہ پیش کر دیا گیا ہے۔ کتاب یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کس محنت اور تحقیق سے مرتب ہوئی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آخر میں ماخذ و مراجع کی فہرست عربی، انگریزی اور اردو کی مطبوعہ اور مخطوطہ ۸۰۸ کتابوں پر مشتمل ہے غرض کہ کتاب بحیثیت ایک تصنیف کے بہم وجوہ کامیاب ہے اور فاضل مصنف اس کا دش اور محنت کے لئے اہل علم کے شکریہ کے مستحق ہیں۔

البتہ تین باتوں کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔

۱۔ معلوم نہیں پیش لفظ کے صفحہ ۳ پر مصنف نے یہ کیسے لکھ دیا کہ اب سے کوئی چالیس برس پہلے کی بات ہے کہ گولڈ سپرہاں نے تاریخ تفسیر پر اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ..... حالانکہ گولڈ سپرہاں سے دو سو برس پہلے کا مشہور مستشرق ہے۔

۲۔ باب دوم و سوم میں صفات باری و افعال باری سے متعلق آیات کی تفسیر میں جو کچھ محشری نے لکھا ہے ان سب کے متعلق یہ کہنا کہ یہ معتزلی نقطہ نظر کی ترجمان ہیں درست نہیں۔ کیونکہ آیات متشابہات اور صفات و افعال باری کی آیات کی تائید و توجیہ علمائے اہل سنت و الجماعت نے بھی تقریباً وہی لکھا ہے جو محشری نے لکھا ہے اور جس میں بڑا حصہ استعارہ بالکنایہ کا ہے،

۳۔ مصنف بڑی کثرت سے کثافات کی اصل عربی عبارتیں بغیر ترجمہ کے نقل کرتے چلے گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قاری کے ذہن میں بار بار الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور غیر عربی دانی تو اس سے استفادہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لئے مناسب یہ تھا کہ آج کل کے عام قاعدہ کے مطابق کثافات کی اصل عربی عبارتوں کے بجائے مصنف ان کو اپنی زبان اردو میں لکھتے ہیں اور نیچے حواشی میں ان کا حوالہ نقل کر دیتے۔

[illegible]

BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006.

کیلوں ٹھاسوں کی تکلیف

کیل ٹھاسوں جیسی جلدی تکلیفوں کے لیے گرمیوں اور لوہٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح جلدی بیماریوں سے بچسکا راپانا آسان ہے! حالانکہ اس طرح کیل ٹھاسوں سے نجات ملتی ہے اور نہ کوئی اور جلدی بیماری ختم ہوتی ہے، بلکہ اُنکی کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گرم اور لوہٹ کا استعمال مرض کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اسے عارضی طور پر دینا ہے۔

اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا چاہیے کہ کیلوں ٹھاسوں کا ٹھکانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے نظام جسمانی میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو قبض ہو، یا آپ کے جگر، پھیپھڑے، یا معدہ اور آنتوں کے نظام میں کوئی گڑبڑ ہو اور ایسی ہی کسی خرابی کے سبب آپ کا خون صاف نہ ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ سطحی علاج کے بجائے اندرونی نظام جسم کی اصلاحات کی طرف توجہ دیں تاکہ آپ جلدی شکایتوں سے حقیقی چھٹکارا حاصل کر سکیں۔

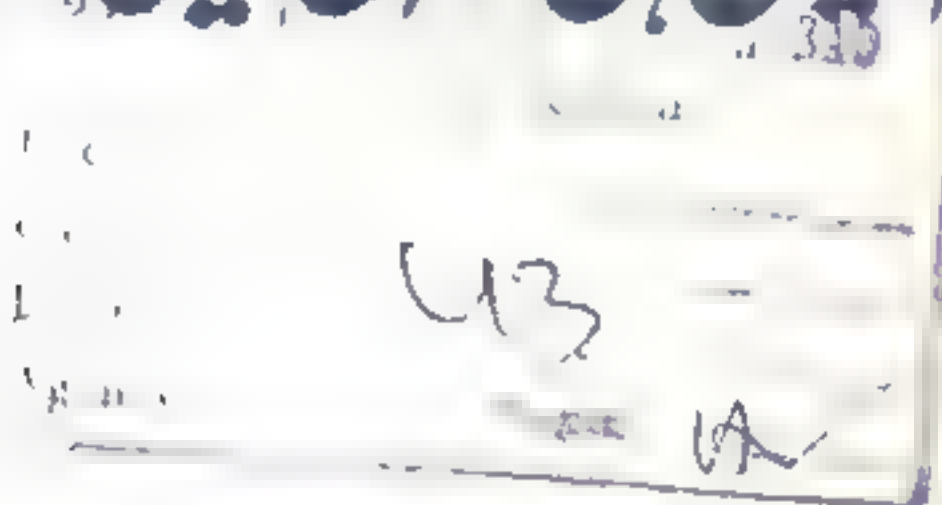
بیسہ برس سے بہت سے لوگوں کی آرزو وہ صحت نامی شکایتوں کا صحیح اور قدرتی علاج ہے۔ اس میں ۲۴ جڑی بوٹیاں اور ایسے قدرتی اجزاء شامل ہیں جو تیزی سے اس تمام نظام جسم کی اصلاح کرتے ہیں، جس کی خرابی سے خون میں خرابی پیدا ہو کر کیل ٹھاس، پھنسیاں اور پھیپھڑے جیسی جلدی تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمدرد کی تیار کردہ صحتی خون کی خرابی سے پیدا ہونے والی تمام شکایتوں کا مستقل علاج ہے۔ یہ مرض کو دباتی نہیں، بلکہ اسے جڑ سے اکھاڑتی درصحت مند بناتی ہے۔ اس کے استعمال سے کسی بھی قسم کے بڑے اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ جلدی شکایتوں میں ہمیشہ پورے بھر دے کے ساتھ ہمدرد کی صحتی استعمال کیجیے۔ صحتی اپنے کسی بھی قریبی دوا فروش سے طلب کیجیے۔

میدار حسن عثمانی رحمہ اللہ نے اعلیٰ برٹش بریس دہلی میں طبع کر کے نثران اردو بازار جامع مسجد دہلی سے شائع کیا۔

طائیل جلال پریس جامع مسجد دہلی

اگست ۱۹۸۴ء

مصنفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برکات

قیمت سالانہ: چالیس روپے

مرتب
سعید احمد بک آبادی

مِطْبُوءَانَدَاةِ الْمُصَنِّفِ ٣١

۱۹۳۹ء اسلام آباد، روئے حقیقت۔ مولانا محمد رفیع الدین صاحب، دربار مشرفیت کے بانی کا مکتوب۔

مقامات اسناد رسمی خود به روش دیگر در این مجلد

۹۳۰ خواجه ابوسعید - مولی و مفسد مولی - زینت حقاوق انبیاء اسلام - صراط مستقیم (انگریزی)

۱۹۴۱ء تفصیل القرآن مجلد اول - وحی الہی - ج ۱ - مباحثات سیاسی، معنویات، اخلاقیات، اول۔

۸۴۶) بعضی ناسمیه در مدینه و بعضی در قریه مدینه (در قریه مدینه)

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \quad \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad \frac{1}{2} \div \frac{1}{2} = 1$$

۹۳۳ مخفی است. انقضای آن به ندرت و در وقت زلزله و اسرار و کلاه و کلاه

مجلس شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ میری امت کو ایسا ہی ہو جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔

۱۸۶۵ء قلعہ غازی پور میں ایک مشہور و معروف مدرسہ کے قیام کے لیے

[illegible]

شش سو سو کا طرہ ملت سوار کا نام ابھی ہے یہ سوار بھی کھڑا ہے

و الله اعلم بالصواب

۹۴۵۰ یوں سے کہہ کر ان صاحبِ اختیار نے عینِ وقت سے وہ ایک مختصر کچھ جو وہ اس وقت

[illegible]

نہایت پرستش و تعظیم کے ساتھ

۱۹۵۰ء تہذیبیاتی تحریک، راجہ محمد رفیع الدین، سہ ماہی، دہلی۔

سید محمد علی قزوینی

[illegible]

۴۵۲ در کتب معتبره - نه میرزا محمد علی - محمد علی

دعا اور مسکن و شفا کا یہ دعا ہے کہ دعا ہے کہ دعا ہے

۹۵۳ ارتقا میں جس قدر کہ التعمیر و تہذیب، مصلوحوں کی طرف توجہ ہوگا۔

برہان

سالانہ چندہ
چالیس روپے

قیمت فی پرچہ
تین روپے پچاس پیسے

جلد ۹۳	ذیقعدہ ۱۴۰۳ھ مطابق ۱۹۸۲ء	شمارہ ۱۶
--------	--------------------------	----------

۱۔	نظرات	سعید احمد اکبر آبادی	۲
۲۔	مفتی صاحب کی کہانی میری زبانی	” ” ”	۷
۳۔	مدیر برہان کو صدمہ	عمید الرحمن عثمانی	۱۸
۴۔	بوعلی سینا کی شخصیت (حقائق کی روشنی میں)	جناب شبیر احمد غوری	۱۹
۵۔	بدعت کیا ہے؟ ایک تنقیدی جائزہ۔	محمد سعید الرحمن شمس قاسمی	۳۴
۶۔	تبصرے	(ص)	۶۳

عمید الرحمن عثمانی پرنٹر پبلیشر نے جمال پریس دہلی سے چھپوا کر دفتر برہان اردو بازار دہلی سے شائع کیا۔

نظرات

پچھلے دنوں ہمارا شطر کے ہندو مسلم فسادات، دربار صاحب امرتسر میں فوج کا داخلہ اور دہلیں حرب و ضرب اور پھر کشمیر میں فاردی عبداللہ گورنمنٹ کی برطرفی، تین ایسے نہایت سنگین اور افسوسناک واقعات ہیں جو حکومت ہند کی پیشانی کا بدنامہ داغ ہیں اور اس لیے ان کی مذمت میں قدر بھی کی جائے کم ہے۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کسی مذہبی عبادت گاہ کو کسی سیاسی مقصد کے لیے جانے پناہ بنانا، اسلحہ کا ذخیرہ اس میں جمع کرنا اور جب نوبت جنگ کی آجائے تو عبادت گاہ کو بطور ایک قلعہ کے استعمال کر کے اسے محاذ جنگ کی شکل میں تبدیل کر دینا، یہ سب اعمال و افعال وہ ہیں جن سے مذہب کے تقدس اور اس کی پاکیزگی پر حرف آتا ہے اور عبادت گاہ کی توہین ہوتی ہے، اس لیے یہ اعمال و افعال سخت قابل مذمت ہیں اور اس بارہ میں دو رائیں ہرگز نہیں ہو سکتیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہو کہ دہشت پسند ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اسلحے سے لیس، پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے اور نہایت ہلک اور اعلیٰ قسم کے اسلحہ ہزاروں کی تعداد میں اسمگل ہو کر ایک عرصہ سے آتے رہے اور دربار صاحب میں خصوصاً اور دوسرے مقامات پر عموماً ان کے انبار لگتے رہے اور یہ سارا کمبل چند دنوں اور چند ہفتوں کا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک عرصہ سے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور حکومت کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہوتی، حکومت کے پاس ان خفیہ سرگرمیوں سے اور اس

عظیم اور وسیع پیمانہ پر باخبر رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہے؟ اس کا محکمہ خفیہ خبر رسانی بڑا مضبوط ہے، اس کے پاس پولیس ہے، پنجاب میں باقاعدہ آئینی حکومت قائم ہے اور دہلی گورنر بھی موجود ہے اس بنا پر ان تمام چیزوں کے باوجود یہ سب کچھ ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ حکومت کے اعلیٰ افسران بھی اس سازش میں شریک تھے، اب حکومت کو اس کی اطلاع تھی مگر اس نے چشم پوشی کی یا سرے سے اسے اس کی خبر ہی نہیں ہوئی، دونوں صورتوں میں حکومت خود بھی مجرم قرار پاتی ہے اور اس جرم کی قبحیت بیرونی ملکوں کی سازش کا چرچا کرنے سے ہرگز کم نہیں ہو سکتی۔ قانون کی نگاہ میں اگر جرم کا مرتکب مجرم اور اس لیے سزا کا مستحق ہے تو جو شخص مجرم کے لیے ارتکاب جرم کے مواقع فراہم کرتا ہے وہ جرم سے بری الذمہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر اتنا بڑا اسکندیل یورپ کے ایک ملک میں ہوا ہوتا تو گورنمنٹ کو فوراً مستعفی ہونا پڑتا۔

اس مرتبہ عراق اس اہلاد بھی، درحیونڈتی میں فرقہ وارانہ فسادات اس شد و مد اور زور کے ہوئے کہ خدا کی پناہ، لوگ مراد آباد اور میرٹھ کی ہلاکت خیزیوں کو بھول گئے، ہزاروں جانیں تلف ہوئیں، بے شمار بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو گئیں، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ شیوسینا جو ایک مربوط فاشسٹ جماعت ہے اس کے سربراہ نے ایک مجمع عام میں تقریر کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت گستاخانہ اور توہین انگیز الفاظ کہہ دیے تھے، مسلمانوں نے اس پر غم و غصہ کا اظہار اور اس کے خلاف احتجاج کیا، بس پھر کیا تھا؟ ان کی جانوں پر بن گئی، اور تیل و غار تگری کا بازار گرم ہو گیا۔ اگر حکومت میں بیدار مغزی اور دستور و قانون کا ذرا لحاظ ہوتا تو وہ اس صورت حال کا فوراً انسداد اسی طرح کر سکتی تھی کہ شیوسینا کے سربراہ کو گرفتار کر لیتی اور اس پر مقدمہ چلاتی یا کم از کم اس کو اس پر مجبور کرتی کہ وہ مسلمانوں سے معافی مانگے، لیکن حکومت نے نہ یہ کیا ورنہ وہ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت نے اب تک اس سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے۔

یاد ہو گا جن دنوں میں ملک میں ایمر جنسی لگی ہوئی تھی وہ سماجی جرائم جو آج عام ہیں ان کا بہت بڑی حد تک انسداد ہو گیا تھا۔ ہر شخص اپنا فرض منصبی ادا کرنے لگا تھا، اور ایک دو معمولی جھڑپوں کے علاوہ اس مدت میں کوئی بڑا اور قابل ذکر فرقہ دارانہ فساد بھی نہیں ہوا، یہ سب کچھ آخر کیوں تھا؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس دور میں حکومت اپنے اختیارات کا استعمال کرنے میں آزاد اور خود مختار تھی اور لائینڈ آرڈر کو مکمل بالا دستی حاصل تھی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ حکومت اگر مضبوط ہے اور وہ دائیں بائیں دیکھے اور کسی کی رو رعایت کے بغیر قانون کا نفاذ کرے تو ان تمام خرابیوں کا قلع قمع ہو سکتا ہے جن سے آج ہمارا معاشرہ دوچار ہے، قومی یک جہتی کو نسل نے فرقہ دارانہ فساد کے انسداد کے لیے جو سفارشات کی ہیں حکومت ان کو تسلیم کر چکی ہے، لیکن افسوس کہ ان پر عمل آج تک نہیں ہوا۔

اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اگر کہیں کوئی فرقہ دارانہ فساد ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اہل مسئولیت براہ راست حکومت کے سر عاید ہوتی ہے۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ پاپولر (Popular) گورنمنٹ تھی اور اسے ۸۰ فی صد عوام کی حمایت حاصل تھی، اب اگر پارٹی کے بارہ ممبر پارٹی سے باغی ہو کر فاروق عبداللہ کی صف مخالف میں جا بیٹھے تھے اور ان کی وجہ سے فاروق عبداللہ کے حامی اقلیت میں رہ گئے تھے تو ریاست کی خیر خواہی اور عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ اس سلسلہ میں کسی قسم کا اقدام کرنے سے پہلے امور ذیل پر غور کر لیا جاتا۔

(۱) یہ بارہ حضرات کس قسم کی شخصیت اور کردار کے حامل ہیں۔

(۲) ان حضرات نے کسی طبع اور لائق سے تو ادلی بدلی نہیں کی

(۳) اگر الگ کش ہو تو کیا یہ حضرات اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔

اور ان تینوں سوالات کا جواب معلوم کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ ریاست میں الگ کشی

از سر نو کرایا جاتا اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اسمبلی کا اجلاس تو طلب کرنا چاہیے ہی تھا۔ کیونکہ ایک مرتبہ گورنمنٹ کی تشکیل کے بعد اقلیت اور اکثریت کا فیصلہ محض کاغذ پر دستخطوں سے نہیں بلکہ پارلیمنٹ یا اسمبلی کے فرش پر ہوتا ہے لیکن گورنرنے نہ یہ کیا اور نہ وہ اور ریاست کی ایک ہر دلعزیز اور حوامی گورنمنٹ کو بیک جنبش قلم بر طرف کر کے دوسری گورنمنٹ قائم کر دی، اس حکومت کے قیام کا اعلان ہوتے ہی جمہوریت کا دم گھٹ گیا، انصاف نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اور دنیا نے نہایت حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ (۱) عوام نے اس نئی حکومت کا استقبال جشن چوہاغاں کے بجائے ہڑتالوں، سخت مخالفانہ مظاہروں اور دن اور رات کے کرفیو سے کیا اور (۲) ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ وہ یا ران دوازدہ جنھوں نے فاروق کا تختہ الٹ دیا تھا سب کے سب وزارت کی کرسیوں پر براجمان ہو گئے، مائے ھرزشت روی سے تیری آئینہ ہے رھوا تیرا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسز اندرا گاندھی نے یہ سب کچھ آئندہ الکشن کے پیش نظر ہندو اکثریت کا ووٹ حاصل کرنے کی غرض سے کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک ایسا خیال کرنا نہ اندراجی کے ساتھ انصاف ہے اور نہ ہندو اکثریت کے ساتھ، کیونکہ اگر ہندو اکثریت اس ذہنیت کی ہوتی تو ملک میں ہندو ہاں بسمحا کا راج کبھی کا قائم ہو گیا ہوتا، اسی طرح مسز گاندھی کی گھٹی میں سیکورزم پڑا ہوا ہے، وہ اسی نفا میں پیدا ہوئیں اور پلی اور بڑھی ہیں اس لیے ان کی ذات پر فرقہ پرستی کا الزام عاید نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مسز گاندھی کی حکومت کے دو دور ہیں، ایک ایمر جنسی سے پہلے کا اور دوسرا ایمر جنسی سے بعد کا، پہلا دور نہایت شاندار اور کامیاب تھا، اس دور میں کتنے اہم قومی اور بین الاقوامی مسائل و معاملات پیش آئے اور مسز گاندھی خوش اسلوبی سے ان کو حل کرنے میں کامیاب رہیں، لیکن اس کے بالمقابل دوسرے یعنی موجودہ دور حکومت کو شاندار اور کامیاب نہیں کہا جاسکتا، اس دور میں جو اہم معاملات و مسائل پیش آئے ان میں کوئی ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ بلکہ جتنی جتنی کوششیں

اس کے حل کی گئیں اسی قدر وہ الجھتا گیا، ان دونوں دوروں میں اس عظیم فرق کی وجہ یہ ہے کہ دور اول میں گورنمنٹ اور پارٹی میں اندراجی کو ان حضرات کی رفاقت حاصل تھی جو تجربہ کار سیاست داں اور پنڈت نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد کے صحبت یافتہ تھے، وہ اس ملک کی تہذیب اور اس کی روایات اور علاقائی خصوصیات کا ذاتی طور پر عملی تجربہ رکھتے تھے، اس کے برعکس دور ثانی میں اندراجی کے جو ساتھی، رفیق اور مشیران کار ہیں، اگرچہ ان کی دفتری لیاقت و قابلیت پر شک نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن میدان سیاست میں ان کی حیثیت نو وارد کی ہے، اور اس ملک کی روایات و علاقائی، قیازات و خصوصیات کا ان کو بلا واسطہ ذاتی علم اور تجربہ نہیں ہے اس کا ایک افسوسناک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ریاستوں پر مرکز کی گرفت ڈھیلی اور کمزور ہو گئی ہے۔

مصر سے الاسٹاذ الدكتور خالد الحدیدی، امین عام الجمعية العالمية للاحیاء التراث الاسلامی، طنطا، مصر نے اطلاعات دی ہے کہ الجمعية العالمية للاحیاء التراث الاسلامی بمصر کی مجلس نے ہمارے قاضی دوست اور عربی زبان و ادب کے مشہور محقق پروفیسر مختار الدین احمد، صدر شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو در سلامی ذخائر اور تراث عربی کو عالمانہ انداز میں پیش کرنے، اسلام کی ثقافت و تہذیب کی نشر و اشاعت اور انھیں اقطاعات عالم میں پھیلانے کے سلسلے میں کارہائے نمایاں انجام دینے پر اتفاق رائے سے جمعیت کارکن منتخب کیا ہے۔ یہ مصر کا مشہور بین الاقوامی علمی ادارہ ہے جس کا مقصد تراث اسلام کا احیاء اور مسلم عرب مصنفین کی تصانیف کی حفاظت اور اہم نادر مخطوطات کی اشاعت ہے، اس کے ارکان میں عرب اور اسلامی ممالک کے علاوہ ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ کے مستند اور مشہور محقق اور اہل قلم شامل ہیں۔ اسلامی علوم و فنون کی احیاء کے لیے اس میں بین الاقوامی ادارے کی سرگرمیاں مصر اور دوسرے عرب ممالک ہی نہیں بلکہ افریقہ اور ایشیا تک پھیلی ہوئی ہیں۔

برہان پروفیسر صاحب موصوف کو اس اعزاز پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔

مفتی صاحب کی کہانی میری زبانی

سید احمد اکبر آبادی

(۱)

مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی سے میری چلی ملاقات تو اس وقت ہوئی جب میں طالب علمی کی غرض سے دیوبند حاضر ہوا۔ لیکن مفتی صاحب کے خاندان سے میرے خاندان کے تعلقات اور روابط میری پیدائش (۱۹۰۷ء سے بھی پہلے سے تھے) اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ مفتی صاحب کے ماموں حافظ عبدالحی صاحب اور ان کے بھوپہا حافظ سید عنایت حسین صاحب یہ دونوں سرکاری ملازمت میں ہونے کے ناطے آگرہ میں 'مع متعلقین' کے رہتے تھے اور والد صاحب قبلہ کے ان دونوں بزرگوں سے بڑے گہرے مراسم تھے، ان کے اہل خانہ ہمارے گھر آتے اور میری والدہ ماجدہ ہم دونوں بہن بھائیوں کو لے کر ان کے گھر جاتیں اور بعض مرتبہ دو دو تین تین دن قیام رہتا۔ اور ہاں یاد آیا، مفتی صاحب کے ایک اور بھوپہا ڈیڑھی محمد اشفاق تھے، وہ بھی آگرہ میں ڈیڑھی مجسٹریٹ نہر تھے، والد صاحب کا ان سے بھی گہرا ربط و تعلق تھا، کم از کم ہفتہ میں ایک دن ملاقات ضرور ہوتی تھی جب والد صاحب اور یہ حضرات جمعہ کی نماز پابندی سے جامع مسجد میں پڑھتے اور اس سے فراغت کے بعد امام صاحب کے کمرہ میں ایک آدھ گھنٹہ بیٹھ کر لطف صحبت و ملاقات اٹھاتے۔

ان رشتہ داروں کی وجہ سے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا

گاہے گاہے آگرہ آنا جانا رہتا اور مفتی صاحب بھی ان کے ہمراہ ہوتے، حضرت مفتی صاحب جب کبھی آگرہ آتے ہمارے گھر بھی تشریف لاتے اور والد صاحب قبلہ آپ کی بڑی شاندار دعوت کا اہتمام کرتے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی کی بڑی بہن عطیہ بھی ہمارے گھر آئی تھیں اور میں ان کے اور چند خواتین کے ساتھ تاج محل دیکھنے گیا تھا، ایک مرتبہ مفتی صاحب سے آگرہ کا ذکر آیا تو بولے: اباجی (حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کا کشف قبور کا علم بہت بڑھا ہوا تھا، قیام آگرہ کے دنوں میں ایک روز بادشاہ اکبر کے مقبرہ سکندرہ تشریف لے گئے، تو قبر پر پہنچتے ہی آپ کی حالت متغیر ہو گئی اور طبیعت پر وحشت اور گھبراہٹ طاری ہو گئی اور فرمایا: جلد چلو، عذاب الہی تازل ہو رہا ہے، اس کے برعکس تاج محل میں شاہجہاں اور ممتاز محل کی قبروں پر آپ آئے تو دہاں اطمینان سے فاتحہ پڑھی۔

مفتی صاحب نے ایک مرتبہ یہ واقعہ بھی سنایا: ایک مرتبہ اباجی میرے ماموں حافظ عبدالحی صاحب کے ساتھ مغرب کے بعد تشریف لے گئے، گھومتے پھرتے جہنا کی طرف جو تفصیل ہے اس پر چادر پکھا کر بیٹھ گئے، اس وقت فضا بڑی دلکش اور سہانی تھی، موسم نہ گرم نہ سرد بڑا خوشگوار تھا، چاندنی چٹکی ہوئی اور سبک و خنک ہوائیں موجزن ————— حافظ عبدالحی صاحب دراز قامت، گورے چٹے وچہرہ و مقبول صورت بزرگ تھے، سینہ چوڑا چکلا اور جسم ورزشی رکھتے تھے، عابد و زاہد اور نہایت متقی اور پرہیزگار اس درجہ کے تھے کہ کلکڑی میں سرخسہ دار کے عہدہ پر فائز ہونے کے باوجود کیا مجال تھی کہ ایک پیسہ بھی رشوت کا گھر میں آسکے، حافظ قرآن اعلیٰ درجہ کے تھے، قرآن سے ان کو عشق تھا، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے تلاوت کرتے رہتے تھے، فن تجوید سے واقف تھے یا نہیں! اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ ان کی آوازیں اس درجہ درداد لب و لہجہ میں اس غضب کا سوز و گداز تھا کہ سامعین پر ایک وجد اور سرشاری کا عالم طاری ہو جاتا تھا ————— مفتی صاحب کا بیان ہے: تاج محل کی اس دلولہ انگیز فضا میں بیٹھ کر اباجی (حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) نے حافظ عبدالحی صاحب

قرآن مجید سنانے کی فرمائش کی، وہاں تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا، باوجود تو وہ ہر وقت رستے اور سبھ گردانی کرتے رہتے ہی تھے، فوراً سورۃ واقعہ شروع کر دی، سورت کے مضامین اور ان کا وہ اسلوب اور آہنگ اور پھر حافظ صاحب کا وہ لحن داؤدی! اک سماں بندھ گیا۔ اباجی پر استغراق کا عالم دیر تک طاری رہا۔

حضرت مفتی صاحب کے علم کشف قبور کا ذکر ابھی آیا ہے، اس سلسلہ کا ایک واقعہ اور سن لیجیے، ایک دن مفتی صاحب نے ذکر کیا: ایک مرتبہ اباجی مجھے ساتھ لے کر مدراس تشریف لے گئے جہاں آپ کے مریدوں اور عقیدت مندوں کا وسیع حلقہ تھا۔ اس سفر میں ہم سرتنگا ٹیم بھی گئے، یہاں اباجی جب سلطان ٹیمپوشہید کے مزار پر پہنچے تو آپ بیٹھ گئے اور دیر تک مراقب ہو کر ایصال ثواب کرتے رہے جب فارغ ہو کر اٹھے تو چہرہ پر بشارت و نشاط کا عجیب عالم تھا اور فرمایا: اس مزار میں جو شخص دفن ہے اللہ کے ہاں اسے شہادت کا بڑا ادنیٰ مقام ملے، رحمت باری کا نزول مسلسل ہو رہا ہے۔

بہر حال یہ بھی نوعیت ان تعلقات کی جو مفتی صاحب کے اور میرے خاندانوں میں میری پیدائش سے بھی پہلے سے تھے۔

اب میرے ابتدائی حالات بھی سنئے تاکہ مجھ کو اکابر مشائخ و علمائے دیوبند کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے جو قرب و اختصاص رہا ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے آ سکے۔

اگرچہ میرا دھیاں بھیر ایوں ضلع مراد آباد اور ضیال سیوہارہ ضلع بنسور ہے لیکن والد ماجد ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ ملازمت سرکاری پہلے اتر پردیش کے مختلف شہروں میں ادھر ادھر رہے، پھر آخر میں آگرہ پہنچے تو یہاں ایسا جھے کہ یہیں سے پنشن یا بھوکے اور یہیں رہ پڑے، میری پیدائش آگرہ کی ہے اس لیے اکبر آبادی کہلاتا ہوں۔

۱۰ میں پہلے نام کے ساتھ ”اکبر آبادی“ نہیں لکھتا تھا، یوں کبھی بھولے بسرے سے لکھ دیا ہوا اس کا اعتبار نہیں، چنانچہ میری تمام اسانیہ ابتدائی تصنیفات اور خود برہان کے ٹائٹیل تیج پر صرف رہا باقی اگلے صفحے پر دیکھیں۔

والد صاحب اگرہ کے نامی گرامی ڈاکٹر تھے اس لیے سرکاری تنخواہ کے علاوہ پرائیویٹ پریکٹس کی آمدنی بھی بہت معقول رکھتے اور بڑی فراخی اور کشادہ دستی سے گذر بسر کرتے تھے اور ان کا اکلوٹا بیٹا تھا اس لیے رسم و رواج زمانہ کے مطابق انھیں چاہیے تھا کہ مجھ کو انگریز تعلیم دلاتے، لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا اور اس کی وجہ سے دوستوں میں مطعون ہوئے اور سارے آگرہ میں نکوٹ بنے، مسٹر انٹر مادل آگرہ کے مشہور ایڈوکیٹ تھے اور بعد میں پاکستان گورنمنٹ کے ایڈوکیٹ جنرل ہو گئے تھے، والد صاحب سے ایک مرتبہ انھوں نے خود میرے سامنے کہا: ڈاکٹر صاحب! آپ کو یہ کیا سوچتی کہ لڑکے کو ملا بنا رہے ہیں، آپ اس کو انگریزی پڑھانے ذہین بچہ ہے، بڑا اچھا بیرسٹر ہوتا، ڈاکٹر تصدق حسین آگرہ کے بڑے نامور ڈاکٹر تھے، ایک روز انھوں نے ارشاد فرمایا: ڈاکٹر صاحب! آپ سعید کو انگریزی پڑھوا کر مڈیکل ایجوکیشن میں بھیجے بڑا ہونہار لڑکا ہے، بہت کامیاب ڈاکٹر ہوتا، عربی پڑھ کر اسے کیا ملے گا! سید نیاز احمد صاحب۔

(بقیہ صفحہ نشتم) میرا نام درج ہے۔ لیکن مسئلہ میں جب مولانا ابوالکلام آزاد نے گورنمنٹ مغربی بنگال کوئیہ ڈی کلکتہ مدرسہ کی پرنسپل کے بارہ میں خط لکھا تو اس خط میں مولانا نے میرے نام کے ساتھ اکبر آبادی کا بھی اضافہ کر دیا اور اس کی وجہ سے تمام سرکاری کاغذات میں اکبر آبادی میرے نام کا جزو لازم بن گیا، اس سلسلہ میں یہ ایک واقعہ بھی لائق ذکر ہے کہ سلسلہ میں جب میں کنٹاڈا سے نیویارک (امریکہ) گیا اور وہاں سے ایک دن کے لیے پرنسٹن یونیورسٹی بھی آیا تو جب میں یونیورسٹی کی لائبریری میں گھوم پھر رہا تھا اچانک لائبریرین میرے پاس آئے اور میری کتاب "نیم قرآن" کا جو نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جناب! کیا اس کتاب کے مصنف آپ ہی ہیں؟ جب میں نے اثبات میں جواب دیا تو انھوں نے فوراً کتاب کی کوریج پر میرے نام کے آگے اکبر آبادی کا غلط بیٹھا دیا تاکہ یہ Surname کی حیثیت سے مستقل ہو۔

لو تو ال شہر حضرت ریاض خیر آبادی کے برادر خرد اور خود بھی صاحب دیوان شاعر والد صاحب
قبلہ کے جگری دوست تھے ایک دن بولے: ابراہم (والد صاحب کا نام) تمہارے پاس کی
س چیز کی ہے، سعید کو انگریزی کی تعلیم دلا کر مقابلہ کے امتحان میں بٹھاتے بڑا اچھا ڈپٹی
کلکٹر یا مجسٹریٹ ہوتا، یہ عربی تعلیم کس کام آئے گی؟ غرض کہ جتنے منہ اتنی باتیں اور فکر ہر کس
بقدر ہمت دوست! ایسے موقعوں پر والد صاحب کا عام جواب یہ ہوتا: اکثر کا حکم اور مشیت
تک یہ ہے، اس کی مشیت کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے
کہ آخر والد صاحب نے ایسی تعلیم کا فیصلہ کیوں کیا جس کی اس زمانہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں
تھی اور جو مولانا شبلی کے لفظوں میں ”انچہ باہچ نیزد بہمان“ کا مصداق تھی!

ایک روز احباب خاص کی مجلس میں والد صاحب قبلہ نے فرمایا:

”سعید میاں کی پیدائش سے پہلے میرے ایک لڑکی تھی، قرآن نام نہام تھا، یہ
بچی دس برس کی تھی کہ آگرہ میں طاعون پھیلنا۔ خدا کی شان ہے اس مرض کے کینے
ہی بیمار میرے ہاتھوں بچے ہو گئے تھے، لیکن خود میری اپنی بچی اس کا شکار
ہو گئی، قرآن کے بعد میرے ہاں کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے اب کیا
توقع ہو سکتی تھی، میرا جی دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور میں نے بچہ کا پکا ارادہ کر لیا،
لیکن اجازت طلبی کے لیے جب میں نے اپنے پروردگار حضرت قاضی عبدالغنی صاحب
منگلوری کو خط لکھا تو انھوں نے جواب میں ہجرت نہ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی لکھا:

۱۔ بچپن میں متق و بار خا کسار کو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت خوب مندرجت
میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ حضرت مولانا محمد اسماعیل منگلوری جو مشہور عالم اور
بزرگ تھے ان کے فرزند ارجمند تھے، شروع میں لا بابا یا نہ زندگی بسر کرتے تھے لیکن پر بزرگوار
کی وفات کے بعد چانگ آپ میں انقلاب پیدا ہوا، ایک کوٹھری میں بند ہو کر چالیس دن کا چلہ کھینچا
جس میں جو کی دو ٹکیوں کے علاوہ کچھ اور نہ کھاتے تھے، مقررہ مدت کے بعد چلہ سے باہر آئے
(باقی صفحہ آئندہ)

تم گھبراؤ نہیں اور مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تم کو ”فرزند سعید“ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس بشارت کے کئی برس بعد یہ بچہ پیدا ہوا، اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ اس بچہ کی ولادت سے دو تین گھنٹے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی تشریف لائے ہیں، میں نے انھیں دیکھا تو سر و قد کھڑا ہو گیا، علیک سلیک کے بعد عرض کیا: حضرت تشریف رکھیے، ادھر سے ارشاد ہوا: ”ڈاکٹر! فرزند سعید مبارک ہو، ہم بیٹھیں گے نہیں، اسی مبارک باد کی غرض سے آئے تھے“ بس یہ فرمایا اور رخصت ہو گئے۔“

والد صاحب نے اس کے بعد فرمایا:

”پیر و مرشد کی بشارت اور پھر یہ خواب اور دونوں میں فرزند سعید کے الفاظ مشترک میں نے غور کیا تو میں سمجھا کہ یہ سب کچھ اشارہ غیبی ہے اس امر کی طرف کہ میں بچہ کا نام

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) تو اب عالم ہی دوسرا تھا، جذب اور استغراق کا عالم طاری رہتا تھا۔ نگاہوں میں عجب کشش تھی، ان کے کشف اور کرامتوں کا چرچا عام تھا۔ مریدوں کا حلقہ کافی وسیع تھا۔ اس میں سرکاری افسروں اور امراء و رؤسا کی بھی، حضرت اصغر گوندوی اور جسک مراد آبادی بھی آپ کے جاں نثار مرید تھے، زندگی شام نہ تھی، سات مشکی گھوڑے میں نے خود ان کے اصطبل میں گئے ہیں، بدعات کے سخت دشمن تھے، اتباع سنت پر ہمیشہ زور دیتے تھے، ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا: تو میری دعاؤں سے پیدا ہوا ہے، اپنے باپ اور ماں کی طرح تو بھی میرا مرید ہو جا۔ میں بزرگوں کی مجالس میں گستاخ ہمیشہ کا ہوں، فوراً عرض کیا: حضرت مجھ پر تو ابھی نماز بھی فرض نہیں ہے۔ والد صاحب اس گستاخی پر مجھے سرزنش کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت قاضی صاحب نے روک دیا اور ہنس کر فرمایا: شاباش! ایسا ہی صاف گو ہونا چاہیے۔

سعید رکھوں اور دیوبند میں اسے عربی اور دینی تعلیم دلاؤں۔

جب والد صاحب قبلہ نے میری تعلیم کے بارے میں قطعی فیصلہ کر لیا تو اب انھوں نے اس کا اہتمام بھی اس درجہ کیا کہ کوئی اولاد کی انگریزی تعلیم کا بھی کیا کرے گا، میری بسم اللہ کے لیے حضر قاضی صاحب کو منگوا کر لکھا تو آپ نے اسی مقصد کے لیے اپنے ایک عزیز میاں محمد افضل کو بھیج دیا۔ یہ اگرچہ عالم نہیں تھے، لیکن نیم مجذوب تھے اور مشہور کھاکہ مادرِ نادری اور مستجاب الدعوات ہیں، اس کے بعد ایک حافظ اور ایک مولوی صاحب کا تعزیر کر دیا گیا جن سے میں نے علی الترتیب قرآن مجید پڑھا اور اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔

اب عربی کی تعلیم شروع کرنے کا وقت آیا تو والد صاحب نے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی کو دیوبند لکھا کہ مجھے اپنے بچے کی عربی تعلیم کے لیے ایک اتالیق کی ضرورت ہے، ازراہ کرم کسی اچھے عالم کا انتخاب کر کے بھیج دیجیے، تنخواہ معقولی دوں گا، لیکن عالم کا متقی پر مہر گزار ہونا ضروری ہے، کمینہ بچہ کی ذہنی اور اخلاقی تربیت بھی ان کے سپرد ہوگی۔ ”دیوبند کے شیوخ میں سے ایک صاحب مولوی خورشید علی نام کے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے اور آج کل دارالافتاء میں کام کر رہے تھے، عمر بچا سن بچپن کے لگ بھگ ہوگی، گورے چٹے اور نورانی شکل و صورت کے انسان تھے، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے خلیفہ مولانا عبد الکریم صاحب سے بیعت تھے، میرے لیے دراد و وظائف کے بھی پابند تھے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے ان کا انتخاب کیا اور انھیں آگرہ بھیج دیا۔

۱۵۔ مولوی خورشید علی صاحب کے والد مولوی فرزند علی دیوبند کے وکیل یا مختار تھے، دارالعلوم دیوبند کا مکان جس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رہتے تھے، دراصل انھیں مولوی فرزند علی کا کھانا۔ ان کے انتقال کے بعد جب مولوی خورشید علی اس کے مالک ہوئے تو باپ جو کہ فرض بہت کافی چھوڑ گئے تھے اس لیے مولوی خورشید علی صاحب نے یہ مکان دارالعلوم کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔

مولوی صاحب کی تنخواہ کیا تھی؟ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ یہ معلوم ہے کہ موصوف ہمارے مکان (واقعہ لوہا منڈی) کے قریب ہی ایک مکان کرایہ پر لے کر مع متعلقین کے رہتے اور اچھا کھاتے اور اچھا پہنتے تھے، ان کے متعلقین میں ایک عمر سے ڈھلی ہوئی خوبصورت بیوی، دو جوان لڑکیاں، رضیہ اور فاطمہ، اور ایک جوان لڑکا حسن۔ اس طرح لے دے کے کل پانچ آدمیوں کا بہ کنبہ تھا، میں دالین جن کمرے سے لے کر صدارت تھا، اس لیے پردہ گردہ کسی سے نہیں تھا، یہ تکلف فقر میں آتا جاتا تھا۔

والد صاحب قبلہ اس سے بے خبر نہیں ہو سکتے تھے کہ صرف فارسی اور عربی کی تعلیم کافی نہیں ہے، بلکہ بعض اور اہم مضامین کی تعلیم بھی ضروری ہے، چنانچہ انھوں نے میرے لیے ایک قابل بند و تربت جو ریٹ، مسٹر ٹکٹ بہاری لال ماسٹر کا بھی تقرر کیا اور اب پردہ گرام یہ ہو گیا کہ صبح چار گھنٹے مولوی خورشید علی صاحب مجھ کو عربی و اس کے تعلقات کی تعلیم دیں گے اور شام کو دو گھنٹے ماسٹر صاحب انگریزی، حساب اور تاریخ و جغرافیہ پڑھائیں گے، مولوی صاحب کے سپرد یہ کام بھی کھانا کہ وہ دو تول و نلت کھانا ہے، ساتھ کھائیں گے، مسجد میں اپنے ساتھ مجھ کو بھی لے جائیں گے اور صبح شام کی پختہ خوری میں بھی رہ میرے ساتھ ہوں گے۔

مولوی خورشید علی صاحب محبت اور توجہ سے پڑھاتے اور تھے مین بڑی بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، ان کو تصوف کا بڑا ذوق تھا، فتویٰ مولانا روم کے عاشق تھے۔ اس لیے اکثر بزرگان اور اولیائے کرام کے قصے سناتے اور قرآن مجید کے احکام کی حکمتیں بیان کرتے رہتے تھے، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ دین کی عظمت اور بزرگان دین کی محبت بچپن میں ہی دل میں بیٹھ گئی اور اتالیق رکھنے سے دراصل والد صاحب کا مقصد بھی یہی تھا، میری عربی کی تعلیم کافی تک ہوئی تھی کہ مولوی خورشید علی صاحب چلے گئے اور ان کی جگہ دیوبند سے ہی مولوی غلام نور صاحب آئے جو سرحدی اور نہایت قوی آدمی تھے، وہ چار لے پاں نو دس ماہ رہے، ہوں گے لیکن اس مدت میں مشق و تمرین کے ذریعہ انھوں نے صرف دس سو کے قواعد دماغ میں

کا لفظ فی الجرح کرادیے جس کا اثر میں اب تک محسوس کرتا ہوں اور چونکہ مشق و تمرین کے لیے مولوی صاحب سب مثالیں قرآن مجید سے لیتے تھے اس لیے ابتدا میں ہی قرآن مجید سے مناسبت اور کچھ شدید پیدا ہوگئی، علاوہ ازیں مجھ کو خواہیے خشک اور بے مزہ فن سے ایسی دلچسپی ہوگئی کہ بعد میں کتاب سببویہ اور انوار الوانی کا مطالعہ میں نے خود اپنے شوق سے کیا۔

کم و بیش چار برس تعلیم کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ کافیہ، قدورن وغیرہ تک پڑھ چکا تھا اس کے بعد والد صاحب نے میری انگریزی تعلیم موقوف کر دی کیونکہ اب دونوں قسم کی تعلیم ساتھ نہیں چل سکتی تھی اور مقصد اصل عربی تعلیم کی تکمیل تھا۔ علاوہ ازیں والد صاحب نے مجھ کو مدرسہ میں داخل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، چنانچہ مراد آباد کے مدرسہ امدادیہ میں داخل کر دیا گیا مراد آباد میں میرے اعز اور اقربا کافی تعداد میں تھے، لیکن والد صاحب نے کسی کے مکان پر میرے تنہا رہنے کو پسند نہیں فرمایا، ایک مکان کرایہ پر لیا اور روز کروں کے ساتھ میری والدہ اور ہمیشہ خور و زکو بھی میری خاطر مراد آباد بھیج دیا، مدرسہ امدادیہ مراد آباد کے صدر مدرس مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب چاندپوری تھے اور مدرس مولوی محمد اسحاق صاحب چاندپوری اور مولوی محمد حنیف صاحب مروہوی تھے، میری کتابیں شرح جامی، شرح دنا وغیرہ ان تین حضرات کے پاس تھیں، تعلیمی سال کے ختم پر مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب چاندپوری امدادیہ مدرسہ چھوڑ کر راجہ رام دلیو بند آگئے تو اب والد صاحب نے مجھ کو بھی دلیو بند بھیجنے کا ارادہ فرمایا، یہ غالباً ۱۹۲۱ء یا ۱۹۲۲ء کی بات ہے۔

لیکن والد صاحب نے جو اہتمام مراد آباد میں کیا تھا وہی یہاں کیا، مفتی صاحب کے ماموں حافظ عبدالحی صاحب مرحوم و معذور گھر کی سرکاری ملازمت سے سیکرٹس ہو کر دلیو بند میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، یہاں خلیفہ شاہ ابو المعانی میں ان کا ایک ذاتی مکان تھا اس میں رہتے تھے، اسی مکان کی بغل میں حافظ صاحب کا ایک درگاہ تھا، والد صاحب نے یہ مکان جس کا اصل دروازہ بھی پہلے مکان کے اندر ہی تھا حافظ صاحب سے کرایہ پر

لے لیا اور میرے ساتھ آگرہ کا پورا گھر بار مع دو نو کردی کے اس گھر میں منتقل کر دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ چھ ماہ کی رخصت لے کر خود بھی دیوبند آگئے، میں نے اگر شروع میں کہا ہے کہ والد صاحب قبلہ نے میری عربی تعلیم کا اہتمام اتنا کیا کہ کوئی انگریزی تعلیم کا بھی کیا کرے گا۔ تو فرمائیے میں نے کیا غلط کیا۔ والد صاحب کی پریکٹس کی آمدنی کا ادسٹا گرام سے کم ایک ہزار روپیہ ماہوار بھی مان لیا جائے تو چھ مہینے کی رخصت کے معنی یہ ہوئے کہ انھوں نے چھ ہزار کا نقصان کیا۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی مہتمم دارالعلوم دیوبند سے والد صاحب کی ملاقات ہوئی تو انھوں نے فرمایا: ڈاکٹر صاحب! آپ لڑکے کو طالب علمی کرانے لائے ہیں یا نوابی کرنے، والد صاحب نے جواب دیا: حضرت! بچہ بہت لاڈ اور پیار کا پالا ہوا ہے، کبھی گھر سے باہر نکلا نہیں ہے اس لیے مہربانی فرما کر صرف ایک برس کی اجازت دے دیجیے، بات رفت گذشت ہوئی، دارالعلوم میں میرا داخلہ ہو گیا، اور میں پورے گھر کے ساتھ محلہ شاہ ابوالعالی میں رہنے لگا۔ مفتی صاحب کے اور میرے تعلق کی داستان کا نقطہ آغاز یہ ہے۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اکثر دہشتہ عشر کی نماز کے بعد اپنی بہنو یہ یعنی حافظ عبدالحی صاحب مرحوم کے گھر تشریف لاتے تھے اور مفتی صاحب آپ کے فرزند کبر آپ کے ہمراہ ہوتے، ہمارا مکان بغل میں تو تھا ہی، وہاں سے اٹھ کر حضرت مفتی صاحب ہمارے گھر آتے اور کچھ دیر والد صاحب کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ والد صاحب سخت بیمار ہو گئے اور علالت کا سلسلہ طویل ہو گیا جس کے باعث ہم سب لوگ سخت پریشان تھے، اس زمانہ میں دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پابندی سے ہمارے گھر آتے اور والد صاحب پر کچھ پڑھ پڑھ کے دم کرتے رہتے تھے یہی سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ خاص اور ان کی دعاؤں کا اثر تھا کہ جس روز والد صاحب کی رخصت ختم ہونے والی تھی اور ہم لوگ سخت پریشان اور فکر مند تھے کہ اگر رخصت کے ختم ہونے تک والد صاحب شفا پا بہ نہ ہوئے تو ان کی سرکاری ملازمت کا کیا ہوگا۔

اس کے دون پہلے اچانک خود بخود ایسے صحت یاب ہوئے کہ گویا کبھی بیمار ہی نہ ہوئے تھے۔
مجھ میں اور مفتی صاحب میں فاصلہ بہت کافی تھا، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے سات برس
بڑے، میں متوسطات کا طالب علم اور وہ معین المدرسین۔

اس قدرتی فاصلہ کے باعث شروع شروع میں میرے اور ان کے درمیان یک گو نہ
حجاب سارہا لیکن مفتی صاحب کی روزانہ آمد و رفت اور غیر معمولی توجہ اور کرم نے مجھ کو
جلد بے تکلف بنا دیا۔

اسلام کا نظام حکومت جدید ایدیشن

مؤلف مولانا حامد الانصاری غازی

اس کتاب میں اسلام کی ریاست عامہ کا مکمل دستور اساسی اور مستند ضابطہ حکومت
پیش کیا گیا ہے۔ یہ عظیم الشان تالیف اسلام کا نظام حکومت ہی نہیں پیش کرتی بلکہ نظریہ سیاست
و سلطنت کو بھی منظر عام پر لاتی ہے۔ طرز تحریر زمانہ حال کے تقاضوں کے ٹھیک ٹھیک مطابق
ہے۔

صدیوں سے جو غلط نظریے اسلام کی طرف منسوب ہو گئے ہیں ان کی تردید کے لیے ایک خاص
اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ ہمارے لٹریچر میں یہ پہلی کتاب ہے جو قانون قرآن، قانون نبوت،
دستور صحابہ کے علاوہ اسلام کے علمائے اجتماعیات کی بے شمار کتابوں اور عصر حاضر کے روشنیوں
کے مطالعہ اور سالہا سال کی عرق ریزی کے بعد سامنے آئی ہے۔

صفحات ۴۶۴ بڑی تقطیع۔ قیمت مجلد عمدہ ریگزین -/35 روپے

ایڈیٹر برہان کو صدمہ

قارئین برہان کو یہ معلوم کر کے افسوس ہو گا کہ ۱۰ جولائی کو مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدیر برہان کا جوان سال بیٹا ”عمر سعید“ عمر ۴۰ سال مختصر حالات کے بعد انتقال کر گیا۔

إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

مولانا کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا صدمہ جانکاہ ابھی تازہ ہی تھا کہ ناگاہ ایک یہ حادثہ بھی پیش آ گیا۔ مولانا کو اس قدر سخت صدمہ ہے کہ انھوں نے لکھنا پڑھنا سب ترک کر دیا ہے اور ان پر ایک عالم گمشدگی طاری ہے۔ قارئین بے درخواست ہے کہ وہ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کریں اور مولانا کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انھیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔

عمید الرحمن عثمانی (منہج)

شیخ ابو علی سینا کی شخصیت

حقائق کی روشنی میں

جناب شبیر احمد غوری

شیخ (ابو علی سینا) پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، پھر بھی بہت کچھ لکھنا باقی ہے۔ وہ ایک کثیر الحیثیات عبقری تھا، ایک عظیم مفکر اور ایک بہت بڑا انقلابی۔ جہاں تک اُس کے فضل و کمال، بالخصوص اس کی فلسفیانہ عبقریت، حکیمانہ بصیرت اور فن طب میں اس کی غیر معمولی شہرت اور مقبولیت کا تعلق ہے اس باب میں دور آئیں نہیں سکتیں۔ لیکن اس سے قطع نظر جہاں تک اس کی نئی زندگی، بالخصوص اُن کمزوریوں کا تعلق ہے، جن سے سوائے انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ کے اور کوئی فرد بشر نہیں بچا ہو گا، یہ ایک بالکل ہی غیر ضروری بلکہ لافنی بحث ہے، بقول خیام۔

تاکرہ گناہ در بہاں کیست بگو دانا کس گنہ نہ کرد چوں زلیست، بگو
ایک قلم کار کا اپنے رئیس الذکرہ کی پراپیٹ زندگی کے پیچھے بڑھ جانا کہ وہ کیا کھاتا تھا۔ کیا پیتا تھا، کس سے منشد کر آیا کس سے ڈون لڑا، کوئی پسند نہ کاوش نہیں ہے، کہ

محاسب را درون خانہ چہ کار

بالخصوص جب کہ ان (یعنی ایساات) سے کہیں، ہم تر باحت تشنہ تحقیق ہوں؛ مثلاً
اُس کی فلسفیانہ عبقریت کی تشکیل میں کن کن عوامل نے حصہ لیا۔

اس کی "القانون فی الطب" کہاں تک اس کے ابتکار فکر اور ذاتی تحقیق کا نتیجہ ہے اور کہاں تک اپنے پیشروؤں کی خوشہ چینی کا، یا جن شورش پسندانہ سرگرمیوں میں اس کی زندگی کا بڑا حصہ گزرا اُن کا وقت کی عظیم تر انقلابی تحریکوں سے کیا تعلق تھا۔

پھر اس کی پرائیوٹ زندگی سے منعلق تحقیقی مساعی کا ایک ناخوشگوار پہلو یہ بھی ہے کہ عقیدت مفرطہ پر مبنی "تولڈ" "تیرا" کو جنم دیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیوں کہ عمل سے رد عمل ہمیشہ دگنا ہوا کرتا ہے اور یقیناً یہ کوئی خوش گوار صورت حال نہیں ہو سکتی۔

اس لیے اس نام نہاد تحقیق سے کیا حاصل کہ وہ جو مشروب پیتا تھا، وہ کیا تھا؟ بنیذ، شراب، مقوی ٹانک، مفرح مشروب اور پھر یہ لغوی تحقیق کہ یہ "شراب" "شریت انگور کا مصداق تھی" یا "شراب انگور" کا، "شراب الصالحین" تھی یا "شراب الطالحین" یہ سب تطویل لا طائل ہے۔ پھر "سند عالی" (Original Source) سے اغماض بہت کم "سند سافل"

(Secondary Sources) سے، مستہاد کرتا، کسی طرح سمجھ میں آنے والی

بات نہیں ہے اور ان پر مستزاد یہ بحث کہ بعد کے تذکرہ نگاروں میں اس وقت کی تفصیل کے بارے میں کیا اختلاف ہے اور ان سے کیا تسامحات ہوئے ہیں۔ اس کوہ کنندن و کاہ بر آوردن کی صرف اسی وقت قدر و قیمت ہو سکتی ہے جب اصل مآخذ دنیا سے ناپید ہو، اسی طرے اس لغوی تحقیق کی اسی دلت اہمیت ہو سکتی ہے جب خود شیخ نے اس کی کوئی وضاحت نہ کی ہو۔ مزید توضیح حسب ذیل ہے:

(۱) جہاں تک مآخذ کا تعلق ہے اصل مآخذ خود شیخ کی خود نوشت سوانح عمری ہے، شیخ کی اس خود نوشت سوانح عمری کو ڈاکٹر سعد نفیسی نے

"سرگزشت ابن سینا در بقلم خود و شاگردش"

کے نام سے فارسی ترجمہ کے ساتھ شائع کر دیا ہے (انجمن دوست داران کتاب طہران) بعد کے

تذکرہ نگاروں بہرقی و تتمہ صنوان الحکمہ“ اس القفطی (تاریخ الحکماء) ابن ابی اسیبہم دعون الانباء فی طبقات الاطباء وغیرہ نے واقعہ زیر بحث کو اسی ”خود نوشت سوانح عمری“ سے باختلاف عبارات نقل کیا ہے۔ اصل ماخذ کے ہوتے ہوئے ثانوی ماخذ سے مراجعہ محض تفسیع ادقاً ہے۔

بہر حال شیخ اس خود نوشت سوانح عمری میں لکھتا ہے:

”فہما غلبنی النور و شعرت بضعف
عدلت الی شرب قدح من الشراب
لکیمار (ہینما) یعود الی قوتی“
پس جب مجھ پر غلبہ کا غلبہ ہوتا، یا میں کمزوری محسوس
کرتا تو شراب کا ایک پیالہ پی لیتا، تاکہ میری قوت
بحال ہو جائے۔

لہذا یہ مسئلہ تو طے ہو گیا کہ شیخ کا یہ مشروب شراب ہوتا تھا۔

(۲) رہی یہ بات کہ یہ ”شراب“ خمر تھی یا شربت اور اس باب میں متاخر لغت نویسوں کا سہارا
یہنا اسی وقت مستحسن ہو سکتا تھا، جب اس سلسلے میں خود شیخ یا اس کے معاصرین کی تصریحات
نہ ملتیں اور پھر بھی بہ استشہاد فیصلہ کن نہ ہوتا، کیوں کہ ”غیاث اللغات“ اور ”المعجم وغیرہ شیخ
کے کوئی آٹھ نو سو سال بعد لکھی گئی ہیں اور اس لحاظ سے عرصہ میں لفظوں کے معانی ہم کا بدل جانا نظری ہے۔
مگر خوش قسمتی سے یہاں بھی ہمیں خود شیخ کے یہاں اس لفظ کے مصداق کی مسراحت مل جاتی ہے
وہ ”القانون (جلد دوم مفردات) میں جو کچھ لکھتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ لفظ شراب سے
اس کی مراد یہی اصطلاحی شراب ہے جو عام انجیٹ ہے نہ

”الشراب: الماہیة: اعفیہ بالقوة۔ الخواص: یعدل الفضول اسی من

جنس المار..... الذہیار..... یختلف تناوله بحسب الامزجہ،

اما الشیاب فالقدار القلیل منه مع الرمان و الشیوخ کما هو من غیر مزج...

اعضاء الراس: یسکر ویسبت و یزمل الحفظ و یحذر القوی النفسانیة.....

اعضاء الصدر: منی الحرارة الغریزیة و یفرح القلب..... أعضاء العذراء =

سراج الاحمد اور الانضمام کثیرا نقد ۱۷۱۰ھ

ان دو مضامین کے بعد بات صاف ہو جاتی ہے اور کسی مزید قیل و قال کی گنجائش نہیں رہتی۔ اب شیخ اس شراب کو بھالی قوت کے لیے پیتا تھا یا عیاشی اور ہلڑ بازی کے لیے، اس سے اصل واقعہ ”بودھے“ ”نابود“ نہیں بن سکتا اور نہ ہی یہ کاوش و تحقیق شراب کی حرمت کو حلت میں بدل سکتی ہے۔

لیکن ”الشیء ینکسب الشیء“ بات سے بات پیدا ہوتی ہے۔ شیخ کی صفائی اور برائت پر اصرار سے ایک انتہائی ناخوش گواہ اور تکلیف دہ بحث پیدا ہونا فطری ہے جس سے بادل ناخواستہ تعرض کرنا ہی پڑے گا۔

پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا مسئلہ متنازع فیہ کی کوئی اساس ہے؟ اور نزاع صرف فرع میں ہے یا اس ”اصل“ میں بھی ہے جس پر وہ فرع متفرع ہوتی ہے؟

دوسرا تحقیق طلب امر یہ ہے کہ شہود نے رئیس التذکرہ کی صرف تعدیل ہی کی ہے یا جرم بھی بصورت ثانی دونوں شہادتوں میں کون سی شہادت زیادہ قابل اعتماد ہے؟

پھر انفصال قضایا میں محصرہ شہادتوں کے ساتھ ساتھ قرائن کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تیسری تحقیق طلب بات یہ ہے کہ مسئلہ فیما بین فیہ میں قرائن کیا ہیں اور ان کا تقاضا کیا ہے۔

(۱) مسئلہ کی اساس

اس سلسلے میں جو بنیادی نکتہ پیش نظر رہنا چاہیے یہ ہے کہ شیخ بے شک ایک عظیم عبقری تھا جس کی عبقریت نے انسانی فکر کی فردت میں بیش بہا اضافے کیے ہیں۔ برصغیر کے مدارس میں وہ کون معلم یا متعلم ہے جس کا فلسفہ میں سلسلہ ”تلمذ شیخ تک“ نہ پہنچتا ہو۔ کام نہاد ”فلسفہ اسلام“ کا بانی و باری شیخ بوعلی سینا ہی ہے۔ اسی کا مرتب کردہ فلسفہ ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی کی ”القانون فی الطب“ جملہ اطباء روزگار کی تشخیصی و معالجاتی سرگرمیوں کا سرچشمہ ہے اور یہی اس کی عظمت و جلالت قدر کا مبینی علیہ ہے۔

لیکن ان سب باتوں کے باوجود شیخ کوئی پیشہ اے دین نہ تھا جس کا اسوہ اس کے عقیدہ مندوں کے لیے واجب الاتباع ہو اور جب اس کی ذاتی زندگی ہمارے لیے واجب الاتباع ہی نہیں تو پھر اس کی نجی زندگی کی جزئیات کی تلاش عبث و بے سود ہے کہ وہ کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، جنس کے معاملے میں حضور اور برہمچاری تھا یا جنس زدہ اور ہوس پرست؟
لہذا اگر وہ اپنے وقت کا ارسطوئے زمان و بالینوس دوران تھا تو کیا ضرور ہے کہ ثانی جنید و شعیب بایزید بھی ہو۔

دیکھتے ہو یا فسق دونوں کی اساس اسلام ہے۔ متقی بھی مسلمان ہوتا ہے اور فاسق بھی مسلمان ہوتا ہے۔ ”شرع عقائد نسفی“ میں بعض متکلمین کا قول نقل کیا ہے:
”لا یضر مع الایمان معصیت کما لا ینفع مع الکفر طاعت“ ایمان ہونے ہوئے کوئی گناہ مضرت نہیں پہنچاتا، جس طرح کفر کی حالت میں کوئی طاعت فائدہ نہیں پہنچاتی، اس کا پہلا جز امتنازع فیہ ہے مگر دوسرا جز رینہا بن مسلم ہے: ”جبھی تو پہلے جز کے قائلین نے اسے اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔“

لہذا یہ سوال پیدا ہونا نظری ہے کہ

”کیا وہ مسلمان بھی تھا؟“

بنا بر سوال، انتہائی مستبعد معلوم ہوتا ہے کہ عقل و قوت ہوئے بالخصوص جبکہ ثقافت و دین و دیانت، علم و فضل اور ان سے زیادہ احساس ذمہ داری اور خوف احتساب انفرادی کی قسم کھائی جاسکتی ہے، جہت مخالف میں گئے ہیں (تفصیل آگے آ رہی ہے)۔ لہذا جو شراب شیخ پیتا تھا ”شراب نگور“ نہ سہی ”شربت انگور“ ہی ہی، لیکن بقول خیام
آں (صد) کار کنی کہ مے غلام است آنرا

جب اس کا اسلام ہی معرض بحث میں ہو تو اس کی پرہیزگاری سے کیا حاصل عظیم مفکر و جلیل القدر ہر طبیعیات آئن سٹائن کے بارے میں ہم کبھی اس قسم کی لابی و رلا حاصل بحث و تحبص

میں وقت ضائع نہیں کرتے۔

اس لیے شیخ کی تقویٰ شعاری کے اثبات سے زیادہ اہم مسئلہ اس کے اسلام کا ہے۔

(۲) رئیس التذکرہ کی جرح و تعدیل

الف۔ تعدیل

شیخ کے زہد و اتقا کے باب میں بسا اوقات اتنا کچھ کہا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا عقیدت مند مرید بھی اپنے پیروے سے بیعت نسخ کر کے شیخ ہی کے موعومہ ”دست حق پرست“ پر بیعت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ سلطان ابوسعید ابوالخیر جس شخص کے بارے میں یہ سڑیفلٹ دیں کہ ”جو میں دیکھتا ہوں وہ جانتا ہے۔“

معرفت کی طے منازل میں اس کے لیے اس سے زیادہ اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔

یا پھر خواجہ فرید الدین عطار یا قدادندی میں جس کے انہماک و مشغولیت کو بنظر شک و غبطہ دیکھتے ہوں، اس کی ثقاہت کے باب میں سوزن و طنز کا کیا محل۔

ب۔ جرح

مگر ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ تصویر کے اور بھی پہلو ہوتے ہیں اور تحقیقی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ان سے بھی کلیتاً ”صرف نظر“ نہ کیا جائے یا مخصوص جب ان پہلوؤں کی جانب ایسے ذمہ دار کا برتنے تو جب دلائل ہو جن کا ثبوت ہونا قلیل و قال سے بلند ہو۔

سلطان ابوسعید ابوالخیر اور خواجہ فرید الدین عطار کی شخصیتیں عظیم اور واجب الاحترام ہیں، لیکن کیا ان کی طرف منسوب واقعات یا ان کے اقادات کو تنقید کی سخت و سنگین کسوٹی پر بھی کس لیا ہے؟

پھر حضرت مولانا نور شاہ کشمیری، شیخ ابن القدودہ کا قائدانہ حضرت مجدد الف ثانی اور حمزہ الاسلام امام خزاہی رحمہم، ڈاکٹر تقی جمیل بھی دین متین کے اسرار و رموز کے امین ہیں۔ ان کا مقام بھی شریعت بیضائے اسلام کی تاریخ میں اتنا بلند ہے کہ ان کے ارشادات عالمیہ کی صحت کے

ب میں کسی صورظن کی گنجائش نہیں ہے۔

۱۔ محدث شہیر حضرت مولانا نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ صرف علوم دینیہ (قرآن و سنت) کے نکات و دقائق کے محرم راز نہیں تھے، نام نہاد ”علوم حکمیہ“ (فلسفہ و معقولات) کے ہفوات اباحیل بھی اُن کی نگاہ دُور رس کی زد سے باہر نہ تھے۔ ”بخاری شریف کی شرح“ ”نیفی الباری“ ”توحید باری تعالیٰ“ (جو اسلام کے کارکن رکین ہے) کی توفیح میں فرماتے ہیں:

واللہ کان ولیس شیئاً غیرہ بحانہ جل العظیم الشان
واللہ خالق کل شیئ غیرہ ما ربنا والخلق مقترنان

(صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا اور اس کی غیر کوئی شے موجود نہیں تھی۔ وہ پاک ہے زد الجلال، عظیم الشان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے سوا ہر چیز کا خالق ہے ہمارا پروردگار اور مخلوق مقرر نہیں تھے (ازل میں ساتھ ساتھ نہیں تھے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا) اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔)

مگر اس ”سرخیل فلاسفۃ اسلام“ نے توحید باری کے اس منہل صافی کو شرک کی بنیاد سے تہہ کر دیا اس لیے اس سے تبرّاد بیزاری کا اظہار کرتے ہیں:

لسنا نقول كما يقول الملحدين الذين صاحب منطق اليونان
بدوام هذا العالم المشهود والا روح في ازل وليس بفان
ہم وہ بات نہیں کہتے جو کہ وہ ملحد زندقی کہتا ہے جو یونانی منطق کا معلم (ثالث) ہے
اور جو اس عالم مشہود نیز ارواح کی ہمیشگی اور دوام کا قائل ہے اور اس بات کا کہ یہ
دو دونوں عالم مشہود اور ارواح) فانی نہیں ہیں۔

اور پھر اس غرض سے کہ کہیں اس ”ملحد و زندقی“ کے پہچانے میں کوئی ابہام یا شک نہ رہے
مرحہ طور پر اس کا نام مع اُن اوصاف کے جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے، بتاتے ہیں:-

هو ابن سينا القهطی عند امری شرح الودی وشریطۃ الشیطان

(اور وہ ابن سینا قرطبی اور غدامری ہے، شیطان کا ساتھی)

واضح رہے کہ حضرت مولانا انور شاہ رحمہ اللہ کا یہ تبصرہ کسی "ملایا نہ تعصب" کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ذمہ دارانہ تحقیق و کاوش کا حاصل ہے جس کی تفصیل حجۃ الاسلام امام غزالی کے تبصرہ کے سلسلے میں آ رہی ہے۔

۲۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا احیاءِ شریعت کی مساعی جلیلہ کی تاریخ میں جو بلند مقام ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ذمہ داران امت نے حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

”ان الله سيبعث لهذا الامم اهل من كل مائة سنة من يحيد دينا“

(اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر اس امت (کی اصلاح اور رشد و ہدایت کے لیے ایک نفس قدسی کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔)

کی شرح و توضیح کے سلسلے میں ان کی تجدید و احیاء دین کی کوششوں کو نہ صرف قرن یازدہم، بلکہ ہزارہ دوم کے لیے اللہ رب العزۃ کی نعمت عظمیٰ قرار دیا اور انھیں ”مجدد الف ثانی“ کے خطاب کا مستحق سمجھا۔ یہی مجدد ملت اور محی دین مبین اس ”علوم صوفیہ“ کے محرم راز کے بارے میں فرماتے ہیں:

”از کوئے نظری ابن سینا است کہ باسلام حقیقی دلالت نمودہ بلکہ اذرا سلام

مجازی ہم خط و افرنہ گرفتہ و در خرخشہائے فلسفی ماندہ۔ امام غزالی تکفیر اومی نماید

والحق کہ اصول فلسفی او منافی اصول اسلام است“

(واضح رہے کہ حضرت مجدد صاحب نے یہ اقادہ اس مسائل کے جواب میں فرمایا تھا،

جس نے سلطان ابو سعید البوایز اور بوعلی سینا کی معروف ملاقات کے بارے میں اپنے

تاثرات کا اظہار کیا تھا۔ اس کی مزید تفصیل نیز امام غزالی نے ابن سینا کی جو تکفیر

کی ہے، آگے آرہی ہے)

۳۔ سلطان معز الدین محمد غوری کے برادر اکبر غیاث الدین کے عہد حکومت زمانہ چھٹی صدی تہجری کا آخری غور و خروار۔ زکوة کے عالم مشار الیہ مجد الدین عبد المجید بن عمر تھے جو ابن القدودہ کے نام سے مشہور ہیں۔ سارا دار الحکومت ان کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کا معتقد تھا۔ اسی زمانہ میں امام فخر الدین رازی شہر بامیان سے آئے اور اپنا بازار گرم کر کے لیے انھیں فلسفہ و منطق کے ذریعہ مغلوب کرنا چاہا۔ شیخ ابن القدودہ فلسفہ سے بیزار تھے، لہذا ناراض ہو کر مجلس مناظرہ سے تشریف لے گئے۔ اہل شہر کو جب شیخ ابن القدودہ کے مقابلے میں امام رازی کی اہلاست لسان کا پتہ چلا تو ہنگامہ عظیم برپا کر دیا اور حیب صورتہ عالی قابو سے ہار ہو گئی تو سلطان کو امام رازی کو شہر بدر کرنا پڑا۔

انھیں شیخ ابن القدودہ کی مدافعت میں ان کے چچا زاد چائی نے دوسرے دن جامع مسجد میں آکر تقریر کی اور بوطی سینا کے ان موعودہ ”اسرار الخائف“ کو جن کی بنا پر سلطان ابو سعید ابوالخیر نے فرمایا تھا۔

جو میں دیکھتا ہوں، وہ جانتا ہے۔“

کفریات سے تنبیہ کیا، چنانچہ ابن الاثیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے:

”فلما صعد المنبر قال حد ان حد الله
وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم:
لا اله الا الله، ربنا آمنة ما انزلت
واتبعنا الرسول فاكتمنا مع الشاهدين
ايها الناس انما لا نقول الا ما سمعنا
عندنا عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم وما علمنا سطا طاليس

پس جب وہ منبر پر چڑھے تو بعد اس کے کہ اللہ
تعالیٰ حمد و ثناء کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم پر درود و صلوات بھیجی، فرمایا: نہیں ہے
کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اے ہمارے
پروردگار جو کچھ تو نے اپنے رسول پر اتارا ہم میں پر
ایمان لائے اور ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی پیروی کی پس ہمیں اپنی وحدانیت کی شہادت

وکفریات ابن سینا و فلسفۃ الفارابی دینے والوں میں لکھ دے۔ اے لوگو! ہم صرف
فلا تعلمہا“ دہی کہتے ہیں جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہوئی ہے رہا ارسطو کا مزعومہ علم اور شیخ بوعلی سینا کی کفریات
اور فارابی کا فلسفہ تو ہم انہیں نہیں جانتے (نہ درخور اعتنا سمجھتے ہیں)۔

اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ امام رازی اپنی ”فلسفہ بیزاری“ کے باوجود شیخ بوعلی سینا کی
”الاشارات والتمیہات“ کے نمط تاسع سے جو علوم صوفیہ کے باب میں ہے، حد درجہ متاثر تھے،
چنانچہ انہوں نے اس ”نمط“ کی شرح شروع کرنے سے پہلے لکھا تھا:

”هذا الباب اجل ما في هذا الكتاب
فانه رتب علوم الصوفية ترتيباً ما
سبقه اليه من قبله ولا لحقه من
بعده“

یہ باب اس کتاب میں سب سے زیادہ جلیل القدر
ہے، کیونکہ اس کے اندر شیخ بوعلی سینا نے
علوم صوفیہ کو ایک ایسے انداز سے مرتب کیا ہے
جس کی نہ اس کے پیش روؤں کو ہمالی کی تھی اور نہ

بعد میں آنے والے اس تک پہنچ سکے۔

لیکن یہ نام نہاد ”علوم صوفیہ“ کی تبیین و توضیح ”نبوۃ کی فلسفیانہ توجیہ ہے اور اسلام
دشمن مفکرین کا اسلام کے خلاف نہایت ہی ملاحرہ رہا ہے کیونکہ اس نے نبوت کے ”دہی“ ہونے
کے عقیدہ کے خلاف اس کے ”کبھی“ و اکتسابی ہونے کے شوشہ کو مہا دی۔ امام رازی ابن سینا
کی اس فلسفیانہ توجیہ کے اس درجہ گرویدہ تھے کہ انہوں نے اس کے رسالہ ”معراج نامہ“ کو
جس میں اس نے ”الاشارات“ سے کہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ اس توجیہ کو قلمبند کیا ہے،
اپنے ہاتھ سے نقل کیا۔ اس ”معراج نامہ“ نے بعد کے تعلق زرہ متصوفین کو بے حد متاثر کیا۔
ان میں نمایاں نام دسویں صدی ہجری کے شیخ غوث گوالیری کے ”رسالہ معراجہ“ کا ہے۔ اس کی
خلاف شرع عبارتوں سے برہم ہو کر پہلے شمالی ہند کے علماء نے اور پھر گجرات کے علماء نے ان کی
تکفیر کی اور قتل کا فتویٰ صادر کیا۔

یہ ہے ابن سینا کے "علوم صوفیہ" کی حقیقت جس سے امام رازی جیسا فلسفہ نیزار منکلم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس "علوم صوفیہ" سے متاثر ہو کر سلطان ابوسعید ابوالخیر نے کہا تھا: "جو میں دیکھتا ہوں، وہ جانتا ہے" لہذا جب امام رازی نے غور کے لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے اس "توجیہ" کو اپنی گفتاشانی کا موضوع بنایا، تو پھر شیخ ابن القدودہ کے عم زاد کے لیے اسے تکفیریات ابن سینا کہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا۔

۳۔ لیکن ان بزرگوں میں سب سے زیادہ واجب الاحترام شخصیت حجت الاسلام امام غزالی کی ہے جنہوں نے "مسائل ثلاثہ" (جن کی تفصیل آگے آرہی ہے) میں منصوصات قرآنی کے خلاف موقف اختیار کرنے پر بوعلی سینا کی تکفیر کی ہے اور جس کا اس کے عقیدت مند کوئی اطمینان بخشنے کا جواب نہ دے سکے۔

ہوا یہ کہ سلاسلہ میں بادشاہ شاہجہاں نے شاہ ایران کے یہاں ایک سفیر کو جن کا نام جاں نثار خاں تھا سدا نہ کیا۔ سفارت خانے کے علمہ میں دو شخص محمد فاروق اور محب علی بھی تھے جنہیں اپنی معقولات دانی پر بڑا ناز تھا اور اسی زعم باہل میں وہ وزیراعظم ایران سے جو فلسفہ میں اعظم علمائے عراق "تھا جا بھر طے۔ وزیراعظم نے امتی نا پوچھا کہ امام غزالی نے "مسائل ثلاثہ" میں مخالف اسلام عقیدہ (قدم عالم، انکار حشر اجساد اور نفی علم باری بجز ریات مادیہ) رکھنے کی بنا پر بوعلی سینا کی تکفیر کی ہے۔ آپ اس کی برأت میں کیا کہتے ہیں۔ مگر جوابات لا جواب ہو اس کا جواب کیا ہذا یہ دونوں مٹی ہمہ دانی بقول وزیراعظم سعد اللہ خاں علّامی

مدعیان دروغ جوں شمع کشتہ سبے فروغ ماندند

بعد کی تفصیل کہ شاہجہاں کو اس علمی سکست سے کس درجہ صدمہ ہوا اور علّامی سعد اللہ خاں نے اس سلسلے میں مرزا عبدالحکیم سیالکوٹی سے "الدرۃ الثمینیہ" کے عنوان سے اس کا جواب لکھوایا وغیر ضروری ہے۔

یہاں صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ امام غزالی نے بوعلی سینا کی تکفیر کی تھی، چنانچہ علّامی

سعد اللہ خاں نے جو خط مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کو لکھا تھا اس میں اس تکفیر کا صراحتاً ذکر کیا ہے اس خط کو مولانا امام الدین ریاضی مصنف "استصریح فی الہیئۃ" نے اپنے "تذکرہ باغستان" میں رجس کا واحد نسخہ خود مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا، لکھنؤ یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے) نقل کر دیا ہے۔ رضا لائبریری رامپور میں "الدرۃ الثمینیہ" کا جو خطوط ہے اس کے آخر میں بھی سعد اللہ خاں علامی کا یہ مکتوب موجود ہے۔ سعد اللہ خاں نے لکھا تھا:

”وجید العصر فرید اندھیر بادراک نشأتین دا حراز دارین کامیاب باشند،
حسب الحکم اشرف می نویسد کہ..... خلیفہ سلطان ذر برد الشوریہ عراق کہ
اعلم العلماء کے آن دیار است از محمد فاروق مشرف و محب علی و اتقو نویں کہ بامارت
آب جان شاعر خاں سفیر معین انداپس از دعوائے ایساں بفضل و کمال پر سیدہ
باشند کہ امام غزالی در مسئلہ قدم عالم و نفی علم واجب تعالیٰ شائد عمایقول انظلمون
فی حق انفسہم و الجاہلون بالشد جہلاً کیثاً بحریات مادیہ و نفی مشر اجساد تکفیر
ابونصر فارابی و شیخ ابوعلی سینا موردہ و جمعہٴ آویل کلام حکما کردہ اند۔ این مراتب
را تقریر بیا بکر مدعیان دروغ چون شمع کشتہ بے فروغ مانند..... لہذا کجترین
مریدان حکم شد کہ بآں فضائل و کمالات دستگاہ سطرے چند بزرگاسعد بر گزار و
کہ..... در می مسائل مختصر جامع..... نوشتہ در حضرت خلافت..... باید
فرستاد کہ بایران فرستادہ شود۔“

اس سرکاری دستاویز سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مجتہد الاسلام امام غزالی
کا ضد ف۔ اسلام معتقدات رکھنے کو بنا پر شیخ ابوعلی سینا کی تکفیر کرنا ایک مسلمہ
حقیقت ہے۔

مگر انھوں نے آج کل کے کافر ساز ملاؤں کی طرح بھوٹے طریقے سے یہ تکفیر نہیں کی بلکہ بڑے
خفاط مکر مدلل انداز میں اس وظیفہ افتادہ کی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ انھوں نے ”تہافت الفلاسفہ“

کے دیا چد میں پہلے تو اس زمانہ کے آنا دخیال لطیفہ میں فلسفہ پسندی کی بڑھتی ہوئی وبا کے خطرات سے متنبہ کیا ہے۔ اس وبا کی اشاعت کے علل و اسباب کا بڑی دقت نظر سے تجزیہ کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ اسی فتنہ عظیم کے سدباب کے لیے میں یہ کتاب ”تہافت الفلاسفہ“ لکھ رہا ہوں پھر لکھا ہے کہ مختلف یونانی فلاسفہ کے احوال میں بہت زیادہ اختلافی اوسان کے افکار میں شدید نزاع ہے، لہذا میں نے اس کام (ابطال فلسفہ) کے لیے ان کے بیشتر ارسطو کے افکار کو منتخب کیا ہے:

”لنعلم ان الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل

فان خطتهم طویل و نزاعهم كثير.... فلنقتصر على اقلها

المتناقض في رأي مقدم مهم.... وهو ارسطو طاليس“

پھر چونکہ ارسطو کے شارحین اور مترجمین کا کلام تحریف و تبدیل کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان شدید نزاع پیدا ہوئی اور چونکہ فلسفہ اسلام میں ارسطو طالیس تعلیمات کے ان تاقولیں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ابو نصر فارابی اور ابو علی ابن سینا ہیں، اس لیے میں انھیں کے فتارات کو قابل اعتماد اور درخور رد و ابطال سمجھا:

”ثم المتعرجون لكلام ارسطو طاليس لم ينفك كلامهم

من تحريف و تبدیل.... واقوا مهم بالفضل و التحقيق

من ائمة فلسفة الاسلامية القاراء في ابو نصر و ابن سینا

على احوال ما احاراه وراى اياه المصنف

من منا اھب، و سألهم في الضلال... فليعلم انا

مقتصدون على و دمننا اھبهم بحسب نقل ھذا من المجلدین“

لہذا امام صاحب کی تہافت الفلاسفہ ”ارسطو طالیس“ ابو سینا کی ”فلسفہ“ کے بعد

ہے جو آج بھی کم از کم ہر صوفی کے عربی مدارس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اس طرح سلسلہ

جو علی سینا ہی کے افکار و تصورات کی تنقید تردید ہے۔

اس تنقیدی فریضہ کی ادائیگی کے لیے انھوں نے اس ”آرسطاطالیسی ابن سینا“ ”فلسفہ کے“
جوہر علی سینا کا مذہب مختار ہے بنیٰ مسئلے منتخب کیے ہیں ان میں سے محور بالا مسائل ثلاثہ۔
رجح کے متعلق خلیفہ و الشریعہ عراق نے کہا تھا کہ امام غزالی نے ابن سینا کی تکفیر کی ہے، حسب
ذیل ہیں:

۱۔ المسئلة الاولى: في ابطال من هبهم في ازلية العالم [یعنی فلاسفہ اور بالخصوص ابن

المسئلة الثانية: في ابطال من هبهم في ابدية العالم] سینا کے عقیدہ قدم عالم کا ابطال۔

۲۔ المسئلة الثالثة عشر: في ابطال قولهم ان الاول لا يعلم الجزئيات

یعنی فلاسفہ بالخصوص ابن سینا کے عقیدہ نفی علم باری تعالیٰ بجزئیات مادیہ ابطال۔

۳۔ العشر: في ابطال انكارهم البعث وحشر الاجساد مع المتلذذ والالم۔

یعنی فلاسفہ بالخصوص ابن سینا کے عقیدہ ”انکار حشر جسمانی“ کا ابطال

خاتمہ میں انھوں نے یہ سوال قائم کیا ہے کہ آیا ان سبھی مسائل بست گانہ میں تشکیک و حمود

سے مسلمان خارج از اسلام ہو جاتا ہے اس کے جواب میں فرماتے ہیں ”ان میں سے تین مسئلے ایسے ہیں

جن کا اعتقاد ”کفر بواح“ ہے۔ باقی میں چونکہ مختلف فرق الہی اسلام کا اختلاف ہے اس لیے ان کے

قائل کو خارج از اسلام قرار نہیں دیا جاسکتا:

”فان قال قائل قد فصلتم من اهل هوءاء عن

افقطهون يكفرهم ووجوب القتل لمن يعتقدا اعتقادهم؟

قلنا تكفيرهم لا بد في ثلاث مسائل:

۱۔ احداها مسألة قدم العالم وقولهم ان الجواهر كلها قديمة،

والثانية قولهم ان الله تعالى لا يحيط علماً بالجزئيات

الحادثة من الاشخاص

والثالثة في انكار بعث الاعداد وحشرها
فهذه المسائل الثلاث لا تترك لغير ان سلاطه بوجه و
معتقداها معتقد كذب الالانباء.... وهذا هو الكفر الصريح
لم يعتقد احد من فرق المسلمين -
امام غزالي کی اس مدلل توضیح کے بعد ابو علی سینا کے اسلام اور کفر کا مسئلہ کسی مزید قیل و
قال کا محتاج نہیں رہتا، چنانچہ بعد کے علمائے ربانیین مثلاً حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اس
قول فصیل کی توثیق کر دی۔

تمام قارئین اور متعلق ادارہ ندوۃ المصنفین، مصنف اور مضمون نگاران
وغیرہ وغیرہ اور حضرت محترم مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانیؒ سے عقیدت
اور خلوص رکھنے والے ان قابل لوگوں سے درخواست ہے کہ مفتی صاحبؒ
کے سلسلے میں بہت جلد ان کی زندگی سے متعلق روشنی ڈال کر اور زیادہ
قریب رکھنے والے حضرات ان کی سوانح پر بہت جلد مضامین لکھ کر بیچر
رسالہ برہان دہلی کے نام ارسال فرمائیں۔ کیونکہ حضرت مفتی صاحبؒ کے
سلسلے میں ایک ضخیم شاندار معیاری نمبر ان کے کردار اور عظمت کے مطابق
شائع ہونے والا ہے اس لیے آپ کو مطلع کیا گیا کہ اس کی طرف خصوصیت سے
توجہ فرمائیں۔

(رفی)

”بدعت کیا ہے؟ ایک تنقیدی جائزہ“

از محمد سعید الرحمن شمس، مدیر ماہنامہ نصرۃ الاسلام، کشمیر۔

تمہید | اسلام ایک مکمل ترین مذہب، قرآن مجید ایک کامل دستور العمل اور ضابطہ قانون ہے۔ یہ تغیر پذیر دنیا ہزاروں کرٹیں بدلے، انسانی افکار و خیالات، تمدن و معاشرت، اقتصادیات و معاشیات، عمرانیات و اخلاقیات کی قدریں یکسر بدل جائیں، فکر و ذہن کے پیمانوں میں تبدیلیاں رونما ہوں، دنیا علم و نگہی اور تحقیق و سرچ کی آخری منزلوں کو پار کر لے، لیکن قرآن حکیم کی لازوال تعلیمات، جامع و ہمہ گیر اصول اور مسلمہ نظریات، انسانی زندگی کے مختلف حوائج و دینی غوریات کا بہترین اور فطری حل پیش کرتے رہیں گے، یہ کوئی خوش دل کن اور وقتی بات نہیں بلکہ حقائق سے لبریز اور تسلیم شدہ بات ہے جسے آج بھی پوری دنیا کے انسانیت خواہی نخواستہ پر مجبور ہے اور اسلام کا نام لیے بغیر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، بے شبہ یہ چیز خوش آئند بھی ہے اور امید افزا بھی!

اسلام کی عظیم الشان دولت، قرآن مقدس جیسا علمی، فکری، مذہبی دینی اور معلوماتی خزانہ جس ذات ستودہ صفات کی بدولت ہمیں نصیب ہوا وہ سالار کائنات، سائر مہفت سموات، سردار رسل، ہمسطحی، عالمی قرآن، محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ جامع العلوم و الکلمات ہیں، نبوت و رسالت کے جتنے فضائل، مناقب، مراتب اور محاسن و خوبیاں ہیں وہ سب آپ کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم جمع کر دی گئی ہیں کوئی بھی کمال و جمال چاہے وہ علمی مہیا

عملی، اخلاقی ہر یاد دہنی، سیاسی ہر یا تمدنی اسپی کی مقدس ذات پر اختتام پذیر ہے، اسی لیے آپؐ خاتم النبیین بھی ہیں، ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں کہ نبوت دنیا سے اٹھ گئی بلکہ ختم نبوت کے معنی تکمیل نبوت کے ہیں، چنانچہ مسلمانانِ عالم کا یہ متفقہ عقیدہ اور مسلکِ نصوص و آیات کی روشنی میں ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، آپؐ کے سر مبارک پر رسالت و نبوت کا آخری تلخ رکھ کر یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، نبوت کی تکمیل و تعظیم کر دی گئی ہے فرمانِ خداوندی ہے۔

”مَا كَانَتْ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَّبِّ جَالِكُمْ
وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَكَأَمِّ النَّبِيِّينَ“
(الاحزاب)

محمدؐ باپ نہیں کسی کا تھا اسے مردوں میں سے
لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر۔
(ترجمہ شیخ الہند)

چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری فرستادہ خداوندی ہیں اس لیے لازمی اور قدرتی طور پر اپنے قیامت تک کے لیے نسل انسانی کی خاطر ایسا دستور حیات پیش کر کے اسوہ اور نمونہ چھوڑا جس میں عمرانی اور تمدنی زندگی کے علاوہ دینی و اخروی مسائل کا تسلی بخش حل اور جواب موجود ہے، چنانچہ دینِ انہی اپنی آخری شکل میں آپؐ پر مکمل ہوا، پیغام خداوندی کی دل نوازا اور روح پرور صدا دنیا کے کانوں تک پہنچ گئی۔

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَتْ عَلَيْكُمْ رَحْمَتِي وَرَأَيْتُمْ لَكَمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“
(امائدہ)

آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور
پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے
تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ (ترجمہ شیخ الہند)

آیت بالا کے نوائد کے زیل میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن قدس سرہ رقمطراز ہیں: یعنی اس کے اخبار و تفصیل میں پوری سچائی، بیان میں بوری تاثیر اور قوانین و احکام میں پورا توسط و اعتدال موجود ہے، جو حقائق کتب سابقہ اور دوسرے ادیان و سماویہ میں محدود و نامتتام تھیں ان کی تکمیل و تعظیم اس دینِ قیم سے کر دی گئی، قرآن و سنت نے ”حلت ... و حرمت ... وغیرہ کے متعلق تنصیحا یا تعلیلاً

جو احکام، بے ن کا اظہار اور ایضاح تو ہمیشہ ہوتا رہے گا لیکن اضافہ یا ترمیم کی مطلق گنجائش نہیں چھوڑی
سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ اسلام جیسا مکمل اور ابدی قانون اور خاتم الانبیاء جیسا
نبی تم کبر رحمت فرما با مزید برآں اطاعت و استقامت کی توفیق بخشی، روحانی غذاؤں اور دنیوی
نعمتوں کا دسترخوان تمہارے لیے بچھا دیا۔ نہ صرف قرآن، غلبہ اسلام و اصلاح عالم کے سامان
ہو یا فرما دیے۔

اس عالمگیر اور مکمل دین کے بعد اب اور کسی دین کا انتظار کرنا سفاہت ہے "اسلام" جو
تقریب و تسلیم کا مرادف ہے، اس کے سوا مقبولیت اور نجات کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، تنبیہ اس
آیت "الیوم اکملت لکم دینکم" الخ کا نازل فرمانا بھی منجملہ نعمائے عظیمہ کے ایک نعمت ہے، اسی لیے
بعض یہود نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ امیر المومنین اگر یہ آیت ہم پر نازل کی جاتی تو ہم اس کے
یوم نزول کو عید منایا کرتے، حضرت عمرؓ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ جس روز یہ ہم پر نازل کی گئی
مسلمانوں کی دو عیدیں جمع ہو گئی تھیں، یہ آیت سنہ ہجری میں "حجۃ الوداع" کے موقع پر "عرفہ" کے
روز "جمعہ" کے دن "عصر" کے وقت نازل ہوئی جبکہ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی اونٹنی کے گرد پچاس ہزار سے زائد اعیانہ و ابرار رضی اللہ عنہم کا مجمع کثیر تھا اس کے بعد صرف
ایک آنٹی روز حضورؐ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسویں سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات و نامرضیات
کی پوری تفصیل اسے قول و عمل، گفتار و کردار اور نشست و برخاست کے ذریعے خوب خوب واضح
فرما دی ہے، احکام خداوندی کو من و عن جوں کا توں بغیر کسی تغیر و تبدل، لیت و لعل، درلومہ لائم
کے اہل دنیا تک پہنچا دیا ہے، صراطِ مستقیم اور سوار السبیل کی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں نشاندہی
فرمادی ہے، حق و باطل کے مابین صاف صاف خط امتیاز کھینچ دیا ہے، توحید و شرک، اور سنت
و بدعت کی تفریق کر کے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا ہے، یہ شبہ اب نے نبوت کے وہ سارے

فرانٹس بخوبی اور باحسنِ وجہ انجام دیے جو آپ کا زرخیز منہج تھا، دین کی تفسیر، تہذیب کے ذیل میں قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ کا وہ عظیم اسٹاک اور فقید المثال ذخیرہ تھوڑا کہ جس کی نسبت دینِ اہلِ قوام وطن کی تاریخ میں ہرگز نہیں مل سکی، الحمد للہ وہ علمی، عملی، قری و فعلی ذخیرہ ہمارے سامنے واضح انداز میں موجود ہے اور دنیا اپنے طرف و بساط کے مطابق استفادہ کر رہی ہے!

اسلام کی بنیاد | اسلام کی بنیاد اور اساس جن نکاری نقطہ اور فلسفہ پر ہے، براشبہ وہ توحیدِ خالص اور وحدانیتِ خداوندی کا دل سے اعتراف اور زبان سے اقرار کر کے عملی زندگی میں اسے نافذ کرنا ہے۔

عبودیت کی بنیاد عقائد اور ایمان کی تصحیح پر ہے، جس کے عقائد میں خلل اور ایمان میں بگاڑ ہو، اس کی نہ کوئی عبادت مقبول، نہ اس کا کوئی عمل صحیح مانا جائے گا اور جس کا عقیدہ دست اور ایمان صحیح ہو اس کا تھوڑا عمل بہت ہے اس لیے ہر شخص کو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان و عقیدہ صحیح ہو اور صحیح ایمان و عقیدہ کے حصول اور اس پر اطمینان اس کا مقصود عمل اور منتہائے آرزو ہو، اس کو ناگزیر اور بے بدل سمجھو اور اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر سے کام نہ لے لے۔

نبوت کا بنیادی مقصد | جس شخص کو قرآن سے کچھ بھی تعلق ہے (جو کچھ چاہے تمام کتابوں کی اہمیات کا جامع ہے) اس کو یقینی اور بدیہی طور پر یہ بات معلوم ہوگی کہ شرک و بت پرستی کے خلاف صفِ آرائی اس سے جنگ کرنا، اس کو دنیا سے منست و نابود کرنے کی کوشش کرتا اور لوگوں کو اس کے ہینگل سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانا نبوت کا بنیادی مقصد تھا۔ انبیاء کی بعثت کی اصل غرض، ان کی دعوت کی اساس، ان کے اعمال کا منتہا، اور ان کی جدوجہد کی غایت اصل یہی تھی، یہی ان کی دعوتی سرگزینوں کا محور و مرکزی نقطہ تھا۔ تو ان کبھی تو ان کے بارے میں جانا کہتا ہے :-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ
إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْنَا أَنْتَ إِلَهُ الْإِنْسَانِ

اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف
یہی وحی بھیجی کہ مہرے سے اکوٹی معبود نہیں

۱۵ بحوالہ دستور حیات ص ۷۶ (مولانا علی میاں ندوی)

فَاعْبُدُونِ (سورۃ الانبیاء) تو میری عبادت کرو!

اور کبھی تفصیل کے ساتھ ایک ایک نبی کا نام لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی دعوت کی ابتداء

اسی توحید کی دعوت سے ہوئی تھی اور پہلی بات جو انھوں نے کہی وہ یہی تھی:

”قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ

إِلٰهِ غَيْرُهُ“ اے میری قوم کے لوگو! خدا کی عبادت کرو اس کے

سوا تمہارا کوئی معبود نہیں (الاعراف) ۱۵

بہر حال عقیدہ توحید ہی بنیادی اور کلیدی عقیدہ ہے، خدا نخواستہ اگر عقیدہ توحید کے اندر

کسی قسم کا ریب، شک اور Defect پیدا ہو جائے تو زبانی ایمان کا دعویٰ ہی سرے سے

بے بنیاد اور غلط ہو جاتا ہے۔

خشتِ اول چوں نہد معارف

تا اثری امی رود و دیو ارک

بدعت کیا ہے؟ | توحید کی ضد اگرچہ شرک ہے، لیکن انسانی عقل اور فہم، علم و دانش کی اتنی رسائی

نہیں کہ وہ نبی صادق کی توضیح و تبیین کے بغیر پوری طرح سمجھ سکے کہ کون سے امور میں جو شرک کے

تحت آتے ہیں اور کون سے معتقدات باوجود مشرکانہ نظر نہ آنے کے فی الحقیقت مشرکانہ ہوتے ہیں

مثلاً ”ریا“ ہی کو دیکھ لیجیے! یہ اپنی ظاہری شکل میں زیادہ سے زیادہ ایک ناقص اور عیب دار

فعل نظر آتا ہے جس کا مرکب اکثر حالات میں انکار توحید کا وہم بھی نہیں کر سکتا اور یہ تصور تک نہیں

کر سکتا کہ وہ شرک کی غلاظت سے آلودہ ہو رہا ہے لیکن زبان رسالت نے اسے متعدد بار مختلف

پیرائے میں شرک سے تعبیر فرمایا ہے۔

ٹھیک یہی حال ”بدعت“ کا بھی ہے۔

بدعت اس کی مضر تین احکامات و کمل اور لازموال | کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ و رسول نے دین میں شامل

شریعت کے ساتھ اس کا تضاد۔ | نہیں کیا اور اس کا حکم نہیں دیا، دین میں شامل کر لینا

۱۵ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ”دستور حیات“ ص ۸۱ و ۸۲ مؤلف مولانا علی میاں ندوی مدظلہ

اس کا ایک جز بنادینا، اس کو ثواب اور تقرب الی اللہ کے لیے کرتا اور ان کے خود ساختہ شرائط و آداب کی اسی طرح پابندی کرنا جس طرح ایک حکم شرعی کی پابندی کی جاتی ہے۔ ”بدعت“ ہے، بدعت درحقیقت دین الہی کے اندر شریعت انسانی کی تشکیل اور ”ریاست اندرون ریاست“ ہے اس شریعت کی الگ فقہ ہے اور مستقل فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات جو بعض اوقات شریعت الہی کے متوازی اور بعض اوقات تعداد اور اہمیت میں اس سے بڑھ جاتے ہیں، بدعت اسکی حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی، جس کا تعین ہونا تھا اس کا تعین ہو گیا اور جس کو فرض و واجب بننا تھا وہ فرض و واجب بن چکا، دین کی ٹکسالی بند کر دی گئی اب جو نیا سکھ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا وہ جعلی ہوگا۔

امام مالک نے خوب فرمایا:

”من ابتدع فی الاسلام ید عتیزھا
حسنت فقد زعم ان محمداً صلی اللہ علیہ
وسلم فان الویسالۃ فان اللہ سبحانہ
یقول ”الیوم اکملت لکم دینکم“ فمالم
یکن یومئذ دیناً، فلا یکون الیوم دیناً۔“

جس نے اسلام میں کوئی بدعت پیدا کر دی اور
اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے وہ اس بات کا اعلان
کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے (نورِ باشر)
پیغام پہنچانے میں خیانت کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے ”کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل
کر دیا“ پس جو بات عہد رسالت میں دین نہیں تھی وہ
آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔

شریعت منزل من اللہ کی خصوصیت اس کی سہولت اور اس کا ہر ایک کے لیے ہر زمانہ
میں قابل عمل ہونا ہے اس لیے کہ جو دین کا شارع ہے وہ انسان کا خالق بھی ہے وہ انسان کی
ضروریات اس کی فطرت اور اس کی طاقت و کمزوری سے واقف ہے۔

۱۰ اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا
 (سورۃ الملک) اور وہ باریک بینی (اور) پورا باخبر ہے۔

اس لیے تشریح الہی اور شریعت سماوی میں ان سب چیزوں کی رعایت ہے مگر جب انسان خود شاربین جائے گا تو اس کا لحاظ نہیں رکھ سکتا، بدعات کی آمیزشوں اور دقتاً فوقتاً اضافوں کے بعد دین اس قدر دشوار پہنچ دار اور طویل ہو جاتا ہے کہ لوگ مجبور ہو کر ایسے مذہب کا قیادہ اپنی گردن سے اتار دیتے ہیں اور ”مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“ (خدا نے تمہارے لیے دین میں دشواری نہیں رکھی) کی نعمت سلب کر لی جاتی ہے، اس کا نمونہ عبارات در سوم اور ذائقہ و داجیات کی اس طویل فہرست میں دیکھا جاسکتا ہے جس میں بدعت کو آزادی کے ساتھ اپنا حق کرنے کا موقع ملا ہے۔

دین و شریعت کی ایک خصوصیت اس کی عالمگیر یکسانی ہے وہ ہر زمانہ اور ہر دور میں یکساں رہتا ہے دین کے کسی حصہ کا کوئی مسلمان باشندہ دنیا کے کسی دوسرے حصہ میں چلا جائے تو اس کو دین و شریعت پر عمل کرنے میں نہ کوئی دقت پیش آئے گی نہ کسی مقامی ہدایت نامہ اور رہبر کی ضرورت ہوگی اس کے برخلاف بدعات میں یکسانی اور وحدت نہیں پائی جاتی وہ ہر جگہ کے مقامی سانچہ اور ملکی یا شہری ٹکسال سے ڈھل کر نکلتی ہیں وہ تاریخی یا مقامی اسباب اور شخصی و انفرادی مصالح و اغراض کا نتیجہ بنتی ہیں اس لیے ہر ملک بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات ایک ایک صوبہ اور ایک ایک شہر اور گھر گھر کا دین مختلف ہو سکتا ہے۔

بدعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک حال پر کبھی قائم ہی نہیں رہ سکتی اس میں اضافے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ”بدعت“ کوئی ہلکی یا معمولی برائی نہیں ہے جسے نظر انداز کر دیا جائے، یہ تو اپنی فطرت، ساخت اور مزاج کے لحاظ سے سراسر ”جذالت“ اور ”گمراہی“ ہی ہے۔
 مملکت عالم کے لیے جس ”دستور جاودانی“ کی ضرورت تھی اسے بہ تمام ذہن کمال متباض نظر آئے

انسان کو عطا فرمادیا اور اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ اب قیامت تک اس میں اضافہ یا اپنی طرف سے کچھ کی جاسکے۔

انہی دلائل ابدی اور لازمال مصالح و محکم کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفاظ صریح اپنی امت کو ”بدعت“ سے بچنے کی تاکید فرمائی۔

”من احدث فی امرنا اوفیٰ ہوا یتہ“
 ”اوفیٰ دیننا ہذا ما لیس فیہ قہورۃ۔“
 (متفق علیہ)

جس شخص نے ہمارے اس امر میں اور ایک روایت میں ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکالی جو اس میں داخل نہیں تھی تو وہ بات مسترد اور ناقابل قبول ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

”ایاکم والبدعت فان کل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار۔“
 (بحوالہ مشکوٰۃ شریف)

ایک اور جگہ حکیمانہ پیش گوئی فرمائی کہ جب کسی جگہ کوئی بدعت اختیار کی جاتی ہے تو وہاں سے اس کے عوض ایک سنت اٹھالی جاتی ہے۔

الفاظ میں:

ما احدث قوم بدعة الا ارفع بها
 مثلها من السنة (مسند امام احمد)

جب کچھ لوگ دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنے میں تو اس کے بقدر کوئی سنت ضرور اٹھ جاتی ہے۔

گویا دوسری محرمی اور خسران، ایک تو بدعت کا گناہ دوسرے سنت کی برکت سے محرمی! ایک اور موقع سے فرمایا گیا کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے انتہائی غضب کا مستحق ہوگا۔

ان سارے نصوص و ارشادات کی روشنی میں کس کو جرأت اور جہت ہو سکتی ہے کہ ”دین و شریعت“ کے معاملات میں خود ساختہ ”بدعات و خرافات“ کو داخل کرے سوائے اس کے جو

عند اللہ جانے آپ کو جواب دہی سے آزاد اور شرعی حدود و قوانین سے اپنے آپ کو بالاتر رکھے !
بدعت کا شرعی مفہوم | لغوی اعتبار سے "بدعت" ہر اس کام کو کہا جائے گا جو نیا کیا گیا ہو

اور اس سے پہلے اس پر عمل نہ ہوا ہو لیکن شریعت میں یہ لغوی مفہوم مراد نہیں بلکہ مراد صرف وہ نئے کام ہیں جنہیں دین کا جز اور حصہ بنایا جا رہا ہو۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ
 كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

اے ایمان والو! داخل ہو جاؤ اسلام میں
 پورے اور مت چلو قدموں پر شیطان کے بیشک
 وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

(ترجمہ شیخ الہند)

(البقرہ)

آیت بالا کے فوائد کے ذیل میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فارم فرمایا
 کہ "اسلام کو پورا پورا قبول کرو" یعنی ظاہری و باطنی اور عقیدہ اور عمل میں صرف احکام اسلام
 کا اتباع کر دو یہ نہ ہو کہ اپنی عقل یا کسی دوسرے کے کہنے سے کوئی کلمہ تسلیم کر لو یا کوئی عمل کرنے
 لگو سو اس سے "بدعت" کا تعلق قبح مقصود ہے کیوں کہ بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ کسی عقیدہ یا
 کسی عمل کو کسی وجہ سے مستحسن سمجھ کر اپنی طرف سے دین میں شامل کر لیا جائے مثلاً نماز اور روزہ
 جو کہ افضل عبادات ہیں اگر بدون حکم شریعت کوئی اپنی طرف سے مقرر کرنے لگے جیسے عید کے دن
 عید گاہ میں نوافل پڑھنا یا ہزارہ روزہ رکھنا یہ بدعت ہوگا۔

خلاصہ ان آیات کا یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ اور بدعات سے بچے نہ پھنچند
 حضرات یہودیوں سے مشرف بہ اسلام ہوئے مگر احکام اسلام کے ساتھ احکام تورات کی بھی رعایت
 کرنی چاہتے تھے مثلاً ہفتہ کے دن کو معظم سمجھنا اور اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام ماننا
 اور تورات کی تلاوت کرنا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے بدعت کا انسداد کامل فرمایا گیا
 شیطان اپنے دوسو سے بے اصل چیزوں کو تمہارے دل نشینی کر دیتا ہے اور دین میں بدعت

کو شامل کر اگر تمہارے دین کو خراب کرتا ہے اور تم اس کو پسند کرتے ہو۔

بدعت کے عظیم نقصانات | اسلامی تاریخ کا اگر منظر غائر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ کرنا دشوار نہ ہوگا کہ مسلمانوں اور اسلام کو اگرچہ غیر مسلم اقوام و ملل سے بار بار شدید نقصانات پہنچے ہیں اور عصر حاضر میں بھی طرح طرح کی سازشوں، صہیونیت، سامراجیت اور باطل قوتوں کے پردے میں پہنچائے جا رہے ہیں لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ سب کچھ خارجی حملے ہیں جن کا دفاع کرنا اور احقاق حق کرنا چنداں دشوار نہیں لیکن دور حاضر میں جن عظیم نقصانات اور خسارہ کا نام نہاد مسلمانوں بلفظ دیگر "آستین کے سانپوں" کی وجہ سے ہوا ہے یہ وہی بدعت پسند طبقہ اور جماعت ہے جس نے توحید خالص میں شرکیات کی آمیزش اور سنت نبوی میں بدعات و خرافات کی تخلیق و شیعہ اور منتظم انما ز میں پھیلا دیا ہے۔

یہ نام نہاد فرقہ اس دور میں جس اسلام کا اپنے قول و عمل سے مظاہرہ کر رہا ہے بے شبہ وہ حقیقی اسلام (وہ اسلام جو حضور ختمیؐ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے وحی نے پیش فرمایا تھا) سے کوسوں دور ہے۔ انھوں نے دین میں اپنے ہور پر (اور زیادہ صحیح الفاظ میں اپنے نان و نوش، تن و توش، مرغ و ماہی اور حلوائے ماندے کی خاطر) نئی نئی چیزیں معتقدات اور اعمال میں شامل کر کے دین کو چوں بچوں کا مرہ بنا رکھا ہے۔ جن چیزوں کا شریعت مطہرہ میں وجود تو دور کی بات ایک واقعی اور مخلص و موحد مسلمان کے لیے تصور بھی زیب نہیں دیتا اور نوبت بایں جا رسید کہ امت کے مفاد اور عام افراد کی صل و نقل اور سنت و بدعت کے درمیان میز کرنی بھی مشکل ہو رہی ہے حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک و کفر کے بعد جس چیز کو پوری شدت اور نبوی جاہ و جلال کے ساتھ رکھا تھا وہ دین میں "بدعت" کے ایجاد اور اختراع کا مسئلہ ہے بطور نمونہ اور مدعا کے اثبات کی خاطر صرف دو مستند و معتبر حدیثیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں جن سے اہل نظر اور متلاشیان حق مسئلہ کی نوعیت اور نزاکت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں:-

معمولاً پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فکر انگیز اور بصیرت افروز خیالوں میں فرمایا کرتے تھے :-

”ان خیر الحدیث کتاب اللہ و
خیر الہدای ہدی محمد (صلی اللہ علیہ
وسلم) و شر الامور محدثا تھا و
کل محدثۃ بدعت و کل بدعت ضلالت
و کل ضلالتۃ فی النار“ (مسلم شریف)

بلاشبہ بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور
بہترین طریقہ و طرز عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
طرز عمل اور طریقہ ہے اور بدترین چیز نوا ایجاد
بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی
دفعہ میں لے جانے والی ہے۔

حدیث نبویؐ کی شرح کرتے ہوئے برصغیر کے مشہور نقاد اور اہل فہم جناب ماہر نقاد ریاضی
نے اپنے فاضلانہ مقالہ ”نقش اولیٰ میں لکھا ہے :

”اس حدیث میں ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے اس میں بدعت کی قسمیں نہیں کی گئی
ہیں کہ یہ تو بدعت سیمہ ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کل
بدعت“ فرما کر ہر ”بدعت“ کے ”ضلالت“ ہونے کی تصدیق فرمادی ہے۔“

ایک دوسرے ارشاد گرامی جس میں سنت پر موافقت اور استقامت کے ساتھ ساتھ بدعت
سے اجتناب کلی اور مکمل پر ہنر کی تاکید کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو :

”علیکم بسنن و سنة الخلفاء الراشدين
المحدثین تمسکوا بہا و عضوا علیہا
یا لنوا جن وایاکم و محدثات
الامور فان کل محدثۃ بدعت و کل
بدعت ضلالتہ (بحوالہ ترمذی شریف)

لازم پکڑو میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین
کے طریقوں کو جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے،
اس پر بھروسہ کرو اور اس کو دانتوں سے پکڑو
اور خبردار دین میں نئی نئی باتوں سے بچے رہنا
ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

صحابہ کرامؓ کا مزاج اور بدعت سے تنفر و بعد | آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے
میں جو تہ سی اصل جماعت منصفہ شہود پر آئی تو حیدر رسالت اور عقیدہ آخرت کے پاسان دین کے

مزاج شناس اور رمز داں، رضوان خداوندی کے حامل، دین مبین کے صحیح ترجمان، اور صالح فکر و ذہن کا وہ مبارک گروہ جنہیں ”اصحاب الیقین“ کے لقب سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔
 ذرا دین میں ”بدعت“ کے معاملہ میں ان ”مذہب“ کے مرتفد اور مساکب پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے اور پھر خود ہی فیصلہ کیا جائے کہ بدعات و خرافات سے ان حضرات کو کس درجہ نفرت، بغض اور کبیدگی ہے۔

”ایک شخص نے اپنے کسی عزیز بچے کے ختنہ پر کچھ لوگوں کو بلا لیا، اس پر صحابہ کرامؓ نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ”ختنہ“ کے لیے نہ کوئی اعلان ہوتا تھا اور نہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔“

خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اگرچہ بدعات بہت کم پیدا ہوئیں تاہم جب کبھی کسی بدعت کا ظہور ہوتا تو انھوں نے اس کو مٹا دیا۔ ایک دفع حج کے موقع پر قبیلہ حمص کی ایک عورت کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ کسی سے گفتگو نہیں کرتی انھوں نے اس کی وجہ پوچھی، لوگوں نے کہا اس نے خاموش حج کا ارادہ کیا ہے یہ سن کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام میں جائز نہیں تم اس سے باز آ جاؤ دریات چیت کرو، اس نے کہا: آپ کوئی ہیں؟ بولے ابوبکر رضی اللہ عنہ

یقیناً دینی معاملات میں ہر اس ”بدعت“ ”اصداث“ اور ”جہت“ کو ٹھکرا دیا جائے گا جس کے لیے قرآن و سنت میں دلیل نہ ملتی ہو اور بقول شخصہ :-

اُٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں

حجرا سود جس کی پاکی اللہ تقدس ہر ایک کے نزدیک مسلم ہے، ظہور اسلام سے پیشتر ایام جاہلیت میں بھی جس کے تقدس اور احترام میں زرق نہیں آیا، مجھے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے

۱۰ ملاحظہ ہو بدعت کی پہچان ص

۱۱ بحوالہ سیرت خلفاء راشدین ج ۱ ص ۶۲

لبہائے مبارک سے بارہا بوسہ دیا ہے اور چوما ہے اور کروڑوں صالحین اور اولیاء اللہ نے اس کو چھوا اور بوسہ دیا ہے ایک موقع پر اسے مخا طب کر کے خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ریت عمر بنی نبیل الحجی و یقول لا علم اندک
حجر ما تنفع ولا تضر و لولا انی ریت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک
ما قبلتک۔“

(عارض ربیعہ کہتے ہیں) کہ میں نے حضرت عمرؓ کو حجر اسود جو مٹے دیکھا کہ وہ کہتے جاتے تھے کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے تو دیکھتا تو پتھر میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔

(بحوالہ بخاری شریف)

اسلام میں شعار اللہ کی تعظیم کا حکم ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ حضرت عمرؓ کو اپنے زمانہ خلافت میں جب اس کا موقع پیش آیا تو اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ پتھر کو بوسہ دینے سے کبھی مسلمانوں کو یہ دھوکہ ہو کہ اس میں بھی الہی شان ہے لہذا بوسہ دے کر کھڑے ہو کر مذکورہ بالا فقرہ فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے ر صلح حدیبیہ کے موقع سے تقریباً چودہ سو چار چھابہ کرام سے بیعت لی تھی اس جگہ کا ذکر خود قرآن کریم میں آیا ہے:

”لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ“

یہ درخت برکت کا کتنا بڑا اثر اور نشان بن سکتا تھا مگر سیدنا عمر فاروق نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس درخت کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے تھے اور خطرہ ہو گیا تھا کہ عقیدت کا غلو کہیں مسلمانوں کو کھسکے بے اعتدالی میں مبتلا نہ کر دے اور آنے والی نسلیں اس درخت کو نشان عظیم نہ بنا لیں۔ حضرت عمرؓ نے اس درخت کو ہی سرے سے کٹوا دیا۔

۱۵۔ حنفی ہو سیرت قلقلے راشدین جلد اول ص ۱۶۵۔

۱۶۔ بحوالہ بدعت کیلئے ص ۱۶۵۔

بدعت شریعت کی نظر میں مردود اور ناقابلِ اجر و ثواب ہونے پر جملہ دلائل و شواہد ایک طرف اور امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہ چند تاریخی جملے ایک طرف، غور کیا جائے کس قدر صفائی، قطعیت اور سلیقہ سے حضرت نے اپنا نقطہ نظر واضح فرمایا ہے :

”انّ رجلاً یومر العید اسرا دن یصلی قبل صلوٰۃ العید فنہای علیؑ فقال الرجل یا امیر المؤمنین انی اعلم ان اللہ لا یعذب علی الصلوٰۃ فقال علی وانی اعلم ان اللہ لا یتنبہ علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یحث علیہ فتکون صلوٰۃک عبثاً وعبث حملاً ما۔“

ایک شخص نے عید کے دن ارادہ کیا کہ نماز عید سے پہلے کچھ نماز پڑھے اسے حضرت علیؑ نے روکا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین! میں جانتا ہوں کہ اللہ نماز پڑھنے سے عذاب نہیں دے گا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے فعل پر جسے نہ تو رسول اللہؐ نے خود کیا ہو نہ اس کا ایما فرمایا ہو، ثواب نہیں دیتا پس تیری نماز فعل عبث ہوگی اور فعل عبث حرام ہے !!

(بحوالہ مجمع البحرین)

اس میں شک نہیں کہ نماز نفل پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے مگر جو نہ نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا اور نہ کبھی آپؐ نے اس کا امر فرمایا اس لیے یہ فعل عبث اور خود ساختہ عمل (بدعت) ٹھہرایا جائے گا۔

وائسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عالمین شریعت کا ہندوستان کے نامور مفکر اور اہل قلم حضرت بدعتوں اور بت نئے رسم و رواج کے خلاف جہاد۔ مولانا سید ابوالحسن علی الندوی مدظلہ اپنی

تازہ تصنیف ”دستور حیات“ میں تحریر فرماتے ہیں :-

”صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد ائمہ و فقہائے اسلام اپنے اپنے وقت کے مجددین مصححین اور سلامتے رہا تھے ہمیشہ اپنے اپنے زمانہ کی بدعات کی سختی سے مخالفت کی اور اسلام کے معاصرہ اور دینی حلقوں میں ان بدعات کو مقبول و رواج پذیر نہ ہونے سے روکنے کی جان توڑ کوشش کی۔“

ان بدعات میں عوام اور خوش عقیدہ لوگوں کے لیے جو مقناطیس کشش ہر زمانہ میں رہی ہے اور ان سے پیشہ درو تیار اور مذہبی گروہوں اور افراد کے جذباتی مفادات وابستہ رہے ہیں جن کی تصویر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس معجزانہ آیت میں کھینچی ہے :

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كَثِيرٌ مِّنَ
الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا مِمَّا كَسَبَتْ
أَيْدِيكُمْ وَيُغْنُوا أَعْيُنَكُمْ وَيُحْمِلُوا
أَثْقَالَكُمْ وَيَكُنُوا عُتُقًا“
اور اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں۔ !
سَبِيلِ اللَّهِ (سورۃ التوبہ)

اس کی بناء پر ان کو سخت مخالفتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن انھوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کو اپنے وقت کا جہاد اور شریعت کی حفاظت کا اور دین کو تحریف سے بچانے کا مقدس نام سمجھا۔ ان مخالفین بدعت اور حاملین یوہ و سنت کو اپنے زمانہ کے عوام یا خواص کا عوام سے ”جامد“ ”روایت پرست“ ”مذہب دشمن“ وغیرہ خطابات ملے لیکن انھوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ان کی اس لسانی اور قلبی جہاد و حقانی حق اور ابطال باطل سے بہت سی بدعات کا اس طرح خاتمہ ہوا کہ ان کا معاشرہ رتمدن کی بعض تاریخوں میں ذکر رہ گیا ہے اور جو بانی ہیں ان کے خلاف علمائے حق اب بھی نصف آرا نہیں رکھتے۔

”مِنْ أَمْوَالِنَا جَالٌ صَدَقُوا
مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُمْ
مَّنْ قَتَلَ مَخْبِيَةً وَمِنْهُمْ مَّنْ يَبْتَغِي
وَمَا بَدَّ نَوْمًا يَدَّيْلًا“

ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انھوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے نکلے بھر لیجئے تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے اور لیجئے ان میں مشتاق ہیں اور انھوں نے ذرا

تغیر و تبدل نہیں کیا۔

(سورۃ الزاب)

۱۔ اور کہیں کہیں ”دہلی“ کا خطاب ملا (مؤلف)

۲۔ بحوالہ دستور حیات ص ۸۴ و ۸۸۔

شرک و بدعت اور مباغہ آمیز سفید دغلوں کے رد میں اور توحید خالص اور سنت نبویؐ کی حمایت میں صحابہ کرامؓ کا یہی طرز فکر ہے جو ہر دور کے صالحین اور علماء حق کے قول و فعل میں کار فرما رہا ہے۔ مثلاً متقدمین میں شیخ الاسلام، علامہ ابن تیمیہؒ، علامہ ابن قیمؒ، بحوزہ حجتہ الاسلام امام غزالیؒ، شیخ اکبر محمد الدین ابن عربیؒ، رئیس المفسرین، امام رازیؒ، حضرت مجدد الف ثانی شیخ سرہندیؒ وغیرہ اسی طرح متاخرین میں خانوارہ حضرت شاہ ولی اللہ امام الدہلویؒ مولانا سید احمد شہید رائے بریلویؒ، مولانا اسماعیل شہیدؒ، حضرت مولانا سید احمد گنگوہیؒ، حضرت مولانا محمد قاسم الٹا نوٹوئیؒ، حکیم امامت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ، کتبہ امثالہم، درخضر حاضر میں مسلک اہل سنت والجماعت کے ترجمان سلمائے دیوبند اور ان کے ہم خیال و متفق المشرب علماء اور صاحب عزیمت اسلامی مفکرین کے افکار و خیالات معتقدات و نظریات اور رد شرک و بدعت میں ”مزاج صحابہ و سلف“ ہی کار فرما ہے۔

بدعات و محدثات حضرات صوفیاء کی نظر میں | حقیقی صوفیاء کرام بدعات و محدثات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سلسلہ میں ان کا طرز عمل کیا رہا ہے، ذیل میں اکابر صوفیاء کی آراء مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظمؒ کی ہدیہ کتاب ”نثر اہل اہل“ سے اخذ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ قارئین ملاحظہ فرمائیں:

”بدعات اور محدثات کے ایجاد کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے عموماً حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ طریقت کی پناہ لیتے ہیں اور انہیں کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے عوام اس خیال میں ہیں کہ طریقت و شریعت دو متضاد چیزیں ہیں، بہت سے احکام جو شریعت میں ناجائز ہیں اہل طریقت ان کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے کہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد دین و ایمان کی خیر نہیں۔ کیونکہ انسان کو تمام گمراہیوں سے بچانے والی صرف شریعت ہے جب اس کی مخالفت کو جائز سمجھ لیا گیا تو پھر ہر گمراہی کا شکار ہو جانا سہل ہے اسی لیے مناسب معلوم ہوا کہ حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ طریقت کے، رشادات، بدعات

کی مذمت اور اتباع سنت کی تاکید میں بقدر کفایت جمع کیے جائیں تاکہ عوام اس دھوکے سے بچ جائیں کہ مشائخ طریقت بدعات کو مذموم نہیں سمجھتے یا اتباع سنت میں متساہل ہیں، مسائل میں علامہ شافعیؒ نے اپنی کتاب "الاختصاص ص ۱۱۰ جلد نمبر ۱" میں کین مستقل فصل قائم کی ہے جس میں صورتہائے مقدمین کے ارشادات دربارہ مذمت بدعات جمع کیے ہیں، ہمارے لیے ان کا ترجمہ کر دینا کافی ہے، دعویٰ تھا:

"امام طریقت حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ "جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے کو حکمت نصیب نہیں ہوتی"

حضرت ابراہیم بن ادہیمؒ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمانے کا قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، فرمایا "دَعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ" مگر ہم بعض کاموں کے لیے زمانہ دراز سے دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہوتی اس کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے قلوب رنجے ہیں اور مردہ دل کی دعا قبول نہیں ہوتی اور موت قلب کے اس سبب ادل یہ کہ تم نے حق تعالیٰ کو ہچکچاہٹ مگر اس کا حق ادا نہیں کیا دوسرے تم نے کتاب اللہ پڑھی مگر اس پر عمل نہیں کیا، تیسرے تم نے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو کیا مگر آپ کی سنت کو پھوڑ بیٹھے (اور بدعت اختیار کر لی) چوتھے شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا مگر اعمال میں اس کی موافقت کی، پانچویں تم کہتے ہو کہ ہم جہنم کے طالب ہیں مگر اس کے لیے عمل نہیں کرتے اسی طرح پانچ چیزیں اور شمار کرائیں،

غرض اس حکایت کی نقل سے یہ ہے کہ ابراہیم بن ادہیم نے ترک سنت کو موت قلب کا سبب قرار دیا۔

حضرت ابوبکر دقان قدس سرہ جو سید العارفہ حضرت بنید بغدادیؒ کے معاصرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس میدان میں سے گزر رہا تھا جہاں چالیس سال تک بنی اسرائیل تھریں
 ۱۲۔ ایک خاصہ یہاں موضوع سے متعلق ہی آزاد تحریر کر رہا ہے ۱۲

طور پر محصور ہے اور نکل نہ سکتے تھے جس کو وادی "حمیر" کہا جاتا ہے اس وقت میرے دل میں یہ خطرہ گذرا کہ ختمِ حنفت، علمِ شریعت سے مخالف ہے چنانکہ بے غیبی آواز آئی "وکل حقیقتاً نفع یا لشریعت فہو کفر" یعنی جس حقیقت کی موافقت شریعت نہ کرے وہ کفر ہے۔

مطلب یہ ہے کہ چونکہ "بدعت" شریعت اور سنت کی ضد ہے اس لیے اس پر جتنا تکبر کیا جائے کم ہے۔

حضرت اعلیٰ جوڑ جانیؒ نے کسی نے سوال کیا کہ اتباعِ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ "بدعات" سے اجتناب اور ان عقائد و احکام کا اتباع جس پر علمائے اسلام کے صدر اول کا اجماع ہے اور ان کی اقتدار کو لازم سمجھنا!

حضرت ابو بکر ثرمدیؒ فرماتے ہیں کہ "کمالِ ہمت" اس کے ہوتے ہیں جو صاف کے ساتھ صاف ہوئے ہوں۔ کسی کو حاصل نہیں ہوئی اور یہ درجہ ان کو محض اتباعِ سنت اور ترکِ "بدعت" کی وجہ سے حاصل ہوا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ صاحبِ ہمت اور سب سے زیادہ واصل الی اللہ تھے۔!

"حضرت ابراہیم بن شیخان" نے ابوعبداللہ ثرمدیؒ اور حضرت ابراہیم خوافیؒ کے معاملہ و اصحاب میں سے ہیں "بدعت" سے سخت متنفر اور مستدرعین پر سخت رد کرنے والے، کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم، ورمشخ، ائمہ متقدمین کے طرز کا اندام کرنے والے تھے یہاں تک عبد اللہ بن منازانؒ ان کے مخالف فرماتے ہیں کہ "ابراہیم بن شیخان" تمام فقا اور نواذب و معاملات پر خدا کی طرف سے کمال میں ہیں۔

حضرت ابو یزید بسطامیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے فیر سان مجاہدات کے مگر مجھے کوئی مجاہدہ علم اور اتباعِ علم سے زیادہ شدید نہیں معلوم ہوا اور علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں مصیبت میں

سلہ یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے ۱۱

پڑ جاتا، بلاشبہ علماء کا اختلاف رحمت ہے مگر وہ اختلاف جو تجرید توحید میں ہو کہ وہ رحمت نہیں، اور اتباع صرف "اتباع سنت" کا نام ہے (کیونکہ علم سنت کے علاوہ دوسری چیز علم گہلانے کی مستحق نہیں)

ایک مرتبہ ایک بزرگ ان کے وطن میں تشریف لائے شہر میں ان کی ولایت اور بزرگی کا جرم چاہتا، حضرت ابو یزیدؒ نے بھی زیارت کا قصد کیا اور اپنے ایک رفیق سے کہا، چلو! ان بزرگ کی زیارت کر آئیں! ابو یزیدؒ اپنے رفیق کے ساتھ ان کے مکان پر تشریف لے گئے یہ بزرگ گھر سے نماز کے لیے نکلے جب مسجد میں داخل ہوئے تو جانب قبلہ ٹھوک دیا ابو یزیدؒ یہ حالت دیکھتے ہی واپس آگئے اور ان کو سلام بھی نہ کیا، اور فرمایا یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر مامون نہیں کہ اس کو ادا کر سکے اس لیے کیا توقع رکھی جائے کہ یہ کوئی دلی اندر ہو؟

امام شافعیؒ اس واقعہ کو "کتاب الاعتصام" میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابو یزیدؒ کا یہ ارشاد اصل عظیم ہے جس سے معلوم ہوا تارک سنت کو درجہ ولایت حاصل نہیں ہوتا اگرچہ ترک سنت بوجہ تاقفیت کے ہوا ہو! اب آپ اندازہ کریں کہ جو اعلانیہ ترک سنت اور "احداث بدعت" برپا ہو ان کو بزرگی اور ولایت سے دور کا بھی کوئی واسطہ ہو سکتا ہے؟

حضرت ابو حفص حدادؒ سے "بدعت" کی حقیقت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ احکام میں نفی یعنی حدود شرعیہ سے تجاوز کرنا اور تہاؤن فی السنن یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں مستی کرنا اور اتباع الآراء والاصحار یعنی اپنی خواہشات اور غیر معتبر آراء رجال کی پیروی، "ترک الاتباع والافتدائ" یعنی ساف صالح کے اتباع اور اقتدا کو چھوڑنا۔ اور کبھی کسی حدیث کو کوئی حالت رفیعہ اصحیح کے اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت حمدون قسار سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگوں کے اعمال پر احتساب اور دار و گیر کسی شخص پر کب جائز ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب وہ یہ سمجھے کہ یہ احتساب اور امر بالمعروف نہ پر فرض کیا ہے، فرض ہونے کی صورت یہ ہے کہ جس کو امر بالمعروف کیا جائے گا وہ اس کا ماتحت

ہوگا اور طرہ یہ کہ اپنے آپ کو اہل اسلام اور مسلمانوں میں شمار کرانے پر اپنے طوڑا صراحتاً بھی کرتا ہوگا تو اسے جہل مرکب اور شیطانی فریب سے ہی تعبیر کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو جو بدعت اور بدعتی کے معاملہ میں مداہنت یا نرم گوشہ رکھتے ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ اور صریح پیش گوئی یاد رکھنی چاہیے۔ صحیحین کی مستند اور معتبر روایت کے الفاظ ہیں:

”عن سعد بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرطکم علی الحوض من موز علی شرب ومن شرب لم یظأ ابداً..... علی اقوام اعرفہ و یعرفونی۔ ثم یحال یبئ و یبئھم من قول انہم منی! فبقال انک لا یسری ما احدثوا بعدک فا قول سحفاً سحفاً لمن غیر بعدی“ (بخاری و مسلم)

سہیل ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تم سب سے پہلے جاؤں گا جو کوئی حوض کوثر کی طرف آئے گا اور (آب کوثر) پئے گا تو اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، البتہ میرے پاس کسی ذی فتنے آئیں گے کہ میں ان کو پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا تو میں کہوں گا یہ لوگ تو میرے ہیں۔ (یعنی میری امت ہیں) اس پر کہا جائے گا آپ

نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد (دین میں) کیا کیا نئی باتیں (بدعات) نکالی تھیں۔ تب میں کہوں گا: ہجھ سے دور ہوں دور ہوں۔ لوگ جنھوں نے میرے بعد میرے دین کو متغیر کر دیا۔!!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے غبار اور واضح ارشاد کو پیش کر دینے کے بعد اب قطعاً اس کی توثیق و ثبوت باقی نہیں رہتی کہ اس سلسلہ میں... یہ کچھ عرض کیا جائے کہ ”بدعت“ کے ایجاد و اختراع سے خود ”بدعتی“ کو کتنا بڑا بھاری اور عظیم اُخروی نقصان ہے، بھلا کیا ٹھکانہ اس رائدہ درگاہ آدمی کا ہے اور کتنی حرمان نصیبی ہے اس بدنصیب انسان کے لیے اچھے سردار دو جہاں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے دور کر دیں، اَللّٰهُمَّ احْفَظْ

بدعتی سے میل جول اور توقیر کی ممانعت | مستعد میں اور امت کے عبقری علماء کی تصانیف میں تو ”اہل بدعت“ سے میل جول اور خلا ملنا رکھنے سے بھی شدت کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے اس لیے کہ ”الصحیحۃ مؤثرۃ“ کے حکیمانہ اصول کے تحت ”بدعات و خرافات“ سے نفرت کا ایمانی جذبہ مضحک اور کمزور نہ پڑ جائے اور ایک مسلمان اس سے چشم پوشی اور مدافعت کو روا رکھے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”اہل بدعت“ کی تعظیم و توقیر کی ان لفظوں میں ممانعت فرمائی ہے :

”من دنا صاحب بدعة فقد اعان علی ہدم الاسلام“

(بخاری مشکوٰۃ شریف)

”جس شخص نے کسی ”بدعتی“ کی تعظیم و توقیر کی تو اس نے اسلام کی عمارت کے ڈھانے میں

تعاون کیا۔

بدعتی کا یہ احساس اور جذبہ کس قدر بھیاں تک اور اندہ ہناک ہے کہ نعوذ باللہ اللہ و رسول سے کچھ ایسی باتیں تعداداً یا عمداً بیان کرنے سے رہ گئی ہوں گے جن کے کرنے سے آخرت سنور جائے گی اور دہانیت کا بدمقام حاصل ہو جائے گا۔ یہ خیال آنا ہی کس قدر گمراہ کن اور ضلالت آمیز ہے، ہر حساس مسلمان بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔

بدعت اور اجتہاد | یہ اختیار کسی کو نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی نیا طلاق عبادت کوئی جدید طریق پرستش اور کوئی خود ساختہ اصل و فرع دین میں بٹھا سکے اور نہ گھٹا سکے۔

ہاں اتنا اختیار ضرور ہے کہ جن امور و مسائل کے لیے وضاحت اور صراحت کے ساتھ کھلے احکام بیان نہیں کیے گئے ہیں سائنس اور ٹکنالوجی کے اس دور میں نت نئے مسائل درپیش آنا ان سارے عصری مسائل کے بہترین حل کے لیے دین کے دیگر احکام، دراصلوں کی روشنی میں اجتہاد اور غور و فکر اور استنباط سے کام لیا جائے گا۔ اجتہاد اور بدعت کے فرق کے مسئلہ میں اتنا بتا دینا اور سمجھ لینا کافی ہے کہ ”بدعت“ اور ”اجتہاد“ میں زمین و آسمان کا فرق ہے ”بدعت“

ضلالت اور گمراہی ہے جب کہ ”اجتہاد“ دین کی ضرورت اور مطالبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجتہد کو نیک نیتی اور دین کی فرخوائی کے سبب غلطی کر جانے پر بھی اجر ملتا ہے۔^{۱۵}

موجودہ زمانہ میں بدعات کا فروغ | بدقسمتی سے موجودہ دور ہوا و ہوس میں پورے برصغیر میں ”بدعات و خرافات“ کا ایک لامتناہی اور طویل سلسلہ میں نظر آتا ہے اور اکثر جگہوں میں عبادات کے ہر ہر جز پر کسی نہ کسی صورت میں بدعت اپنا ڈیرا ڈالنے ہوئے ہے۔ اس مختصر مقالہ میں نہ ہر بدعت کی تفصیل بیان کی جاسکتی ہے اور نہ محدود صفحات میں اس کی گنجائش البتہ موقع کی مناسبت سے ایک عمومی مرض ”قبر پرستی“ اور قبروں کے ساتھ ”شرک و بدعت کا مظاہرہ اور معاملہ“ کا تذکرہ ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے اور اسی سے بحث۔

قیاس کن زگستانِ من بہارِ مرا

قبر پرستی | ہندوستان کی دینی اور مذہبی تاریخ سے جن حضرات کو دلچسپی ہے اور انہوں نے پوری ریانت داری سے اس کا مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت کو محسوس کیے بغیر بھلا کیسے رہ سکتے ہیں کہ جب جاہلیت کے مشرکانہ اور دیومالائی تصورات نے عام مسلمانوں پر حملہ کیا اور اکثریت کو خالص توحید کی شاہراہ سے ہٹا کر ”بدعت“ اور ”ضلالت“ کی بے شمار راہوں میں بھٹکنا چھوڑ دیا تو کھلم کھلا اور اعلانیہ شرک اور بت پرستی تو نہ ہو سکی باقی کوئی قسم شرک کی ایسی نہ رہی جس میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بری طرح ملوث نہ ہو گیا ہو۔ غرض پرست اور مفاد پرست علمائے سوء نے نہ صرف ان کی ہر ہر قدم پر مدد کی بلکہ آگے بڑھ کر سرپرستی بھی کی۔ انہوں نے بڑی دیدہ ریزی اور دلیری سے آیاتِ بیہ اور احادیثِ صریحہ کی غلط ادیل اور تشریح کی اور توڑ مروڑ کر اسلام پر، اولیاء پرستی اور قبر پرستی کی جگہ نکال لی، مشرکانہ اعمال و افعال کے لیے اسلام کی اصطلاحی زبان میں الفاظ کا ذخیرہ بہم پہنچائے اور ذہن سازی کی اس طرح ہم چلا رکھی اور فضا و ماحول کو کچھ اس طرح ہموار اور سازگار بنا لیا کہ کروڑ بار اللہ تعالیٰ کی پناہ!!

۱۵۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ”بدعت کیا ہے؟“ مرتبہ مولانا حامد عثمانی مرحوم۔

ایک دفعہ مشہور عالم و محدث امام ابو نیر شیعہ نے اپنی کتاب "مصنف" میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارِ نور کے قریب کھڑے ہو کر کچھ عرض و معروض کر رہا تھا حضرت امام زین العابدین ابن حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے اسے منع فرمایا اور کہا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

« لا تتخذوا قبوری وثنًا » یعنی مری قبر کو بت نہ بناؤ۔

مشروع زیارت [نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبورِ صحابہ کی زیارت کو تشریف لے جاتے تو ان کے حق میں دعا فرماتے اور خود انھیں سوس کرتے و رعبت حاصل کرتے یہی وہ زیارتِ قبور ہے جو امت کے لیے مسنون ہے اور مشروع ہے اور اس میں یہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

« السلام علیکم اهل الدیار، من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم الاحقون نستل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ »

اے دیارِ موئنین و مسلمین کے رہنے والو! تم پر سلام ہو ایمان انشاء اللہ تم سے مل جائے والے ہیں اور اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت چاہتے ہیں۔

قبروں کی توہین و تعظیم [سنت نبوی یہ ہے کہ قبروں کی توہین نہ کی جائے، انھیں روندنا، ان پر ٹھینا یا ان سے ٹیک لگانا ممنوع ہے۔ قبروں کی تعظیم بھی ممنوع ہے۔ انھیں مسجد قرار دینا، ان کے پاس یا ان کی طرف رخ کے نماز پڑھنا، عرس کرنا، لوگوں کا حق کے گرد جمع ہونا، روشنی کرنا، یہ سب باتیں ناروا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت کی ہے لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ پوری قبر پرستی جاری ہے۔ قبروں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں جن میں نقرئی دھواں دروازے لگے ہوئے ہیں، سنگ مرمر کا فرش ہے، قیمتی چادریں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں مسلمان ان کے گرد طواف اور رکوع و سجود و قیام میں مصروف ہیں۔ منٹیں مانی جاتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں اور خدا سے زیادہ "اصحابِ قبور" پر بھروسہ کیا جاتا ہے سب سے زیادہ جس بات پر دل مشغول ہے جو اسوۂ حسنہ ترجمہ و اختصار زاد المعاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

ہوتا ہے وہ بہت سے ”مدعیانِ علم و تصوف“ کا طرزِ عمل ہے یہ لوگ اپنی ذاتی اغراض و منفعت کے لیے ”قریرستی“ کو ادب بھی رواج دیتے ہیں، جھوٹی اور موضوع حدیثوں سے اس کا جواز ثابت کرتے ہیں، اس طرح کی ضدِ لبوس و زفریوں سے کام لے کر عوام کو اس گمراہی میں باقی رکھنا چاہتے ہیں اگر کوئی خدا کا بندہ اس بدعت و ضلالت پر معترض ہوتا ہے تو اسے ”وہابی“ ”نچرنی“ ”دہریہ“ وغیرہ طرح طرح کے نام دیتے ہیں اور عوام میں بدنام کرتے ہیں حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ محض دنیا کے دوں پر اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں اور اسلام کی توہین و تنزیل کے خود باعث بن رہے ہیں یہاں میں ایک واقعہ سنئے میں آیا جس سے نہایت عبرت ہوئی مسلمانوں کی عبرت کے لیے درج کرتا ہوں۔

”دافعہ“ ہے کہ ۱۹۸۲ء میں جب اکثر ہندو مسلم سبڈر عرس کے موقع پر اجیر گئے تھے تو ان میں یونی کے سینے بڑے ہندو یہ ”عرس کی تمام رسمیں“ اور مزار کے گرد لوگوں کا طواف، سجود، کچھ کرانتہائی مسرت اور خاص نیت سے کہا ”لوگ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے لیکن آج یہاں کی حالت دیکھنے کے بعد مجھے یورالین ہو گیا ہے کہ ہندو مسلم اتحاد بالکل ممکن ہے“ کیونکہ درحقیقت ہندوؤں اور مسلمانوں میں واقعی کوئی فرق نہیں۔ ہم بنوں کے سامنے مجھنے ہیں اور مسلمان بنوں کے سامنے ہمارے رام، بھمن کرشن اور ہادو ہیں اور مسلمانوں کے..... یحییٰ ہیں اور مسلمانوں میں ذاتی کیا راہ صرف ناموں کا فرق ہے جو حقیقت میں کوئی وقعت نہیں رکھتا“ یہی ایک دن ہندو رہنما کا خیال ہے جو ”اجیر“ کی حالت دیکھ کر اسے پیدا ہوا، مسلمانوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

نعمت ہے کہ انسان خدا کو حاضر و ناظر، سمیع و بصیر، حتیٰ و قدیر اور اپنی شہرہ رگ سے بھی زیادہ قریب تسلیم کر لینے کے بعد غیر خدا کی طرف کیوں رجوع کرتا ہے؟ کیا یہ قبریں خدا سے زیادہ قدرت رکھتی ہیں؟ کیا یہ بندگان خدا سے سفارش کر سکتے ہیں؟ کیا مولا اللہ خدا تمہارے ظاہر و باطن سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے؟ جو اسے ان ترے

ہوئے آدمیوں کی یاد دہانی کی قدرت ہو۔ پھر انسانی عظمت و خودداری کے بالکل منافی ہے کہ انسان چہرے کے بتوں یا ہنٹ یا چونے کی تڑپ کے سامنے جھکے جو اپنے اوپر سے ایک بھی بھی اڑانے کی قدرت نہیں رکھتیں۔ مسلمان روتے ہیں کہ ہم تباہ حال ہیں مگر جب تک تم یہ کفر و شرک و توہم پرستی نہ چھوڑو گے اس وقت تک خوش حالی و سرخ روئی سے دو چار نہ ہو سکو گے۔ اپنی بربادی کی تاریخ پر غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ اس کا آغاز اسی وقت سے ہوا جب سے تم میں یہ باتیں آئیں، سینکڑوں برس "قبر پرستی" کا بھی بھریا کر چکے اور ان دنوں رات جو گئی بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، کیوں نہ ایک مرتبہ خدا پرستی کا بھی بھریا کر لو! کہ جس میں ایک مرتبہ (صدر اول) میں کامیاب ہو چکے ہو اور ایسے کامیاب کہ اب تک دنیا تمہاری افسانہ خزاں ہے عام بدعت | انیسویں صدی افسوس خزان و سنت کے متبرج احکام کے بارگاہ برعکس رواج پانے والی "بدعات" ہیں غالباً سب سے زیادہ بدتر لیکن سب سے زیادہ بدعت "قبر پرستی" ہے جو کافی مقبول ہو چکی ہے اور اس کی بہت سی صورتیں شرک جلی میں داخل ہیں۔

ہمارے سامنے آج تک ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکتا کہ مرد جو قبر پرستی "قرآن و حدیث کے کس حکم یا اصول کے تحت اختیار کی گئی۔ جہتیں تو غرور و کارادہ مطالعہ بعد ہی اندازہ ہوا کہ قبر پرستی کی تمام تر عمارت محض اہل ذمہ دانی نفس پرستی اور اندیش لقلبہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کے غور و فکر کے لیے چند اخصوص بطن خدات ہمارے۔

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن لا تجلسوا علی القبر و لا تصلوا الیہا“ پرمت بیٹھو! اور ان کی طرف سے نماز نہ پڑھو۔

اگر کسی کو اس سے غلط فہمی ہو کہ یہاں تو قبر پر جھٹھ کے بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کبھی اور کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا گیا یا سنا گیا ہوگا کہ قبر پر جھٹھ کے بیٹھنے میں

لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس معنی میں ایسا گوئے رسول اللہ پر سب الزام رکھتا ہے کہ آپ عبت باتیں بھی فرمایا کرتے تھے (تغویبا لہ) ظاہر ہے کہ منع اسکی چیز کو کیا جاتا ہے جو زیر عمل آئی ہو، زیر عمل یہی چیز آتی رہی ہے کہ فگ قبروں کے پاس بیٹھتے اور اس کو متہک سمجھتے رہے ہیں، باقائدہ درگاہیں بنی ہیں۔ اور وہاں نیاز مند یوں کہ مختلف پیرائے اختیار کیے گئے ہیں اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

یہ سب بات ہے کہ لوگ حضرت آدمؑ اور حضرت یوسفؑ کو سجدے کیے جانے کی دلیل سے قبروں اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا جواز لانے میں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنا تو درکنار قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے تک کو منع فرمایا ہے کہ اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے اور قبر کو سجدہ کرنے کا ایہام ہو سکتا ہے پھر یہ بھی نہ کہا جائے کہ نماز تو چوں کہ قبلہ رخ ہو کر پڑھنی چاہیے اس لیے قبر کی طرف نماز پڑھنے کو منع فرمایا یہ حکم رسول بلاشبہ اسی صورت میں ہے جب کہ قبر قبضہ کی طرف واقع ہو رہی ہو ورنہ کوئی دلیل انہ مسلمان ہو گا جو قبلہ کے سوا کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔

مسلم اور ترمذی میں ہے :-

”قال علی رضی اللہ عنہ لا اہل : حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس ہم پر نہ
علی ما العثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا تلتاح تمناہ الا : جس پر رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا؛
طہستہ وال قبر مصر فاذا سویتہ : کہ تم کسی بت کو مٹاتے بغیر نہ رہو اور کسی اونچی قبر کو برابر کیے بغیر نہ چھوڑو۔

یہ میں نہیں کہہ رہا چوں بلکہ امام الانقیاء علیہ جہارم رسول اللہ کے دادا حضرت علیؑ

فرما رہے ہیں۔ بخاری، مسند میں حدیث ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے :
”ما نزل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علق یطرح خمستہ : رسول اللہؐ پر جب جاں کنی کی کیفیت طاری ہوئی تو آپؐ نے چہرے پر چادر کھینچ لی جب سانس

وَجْهًا ۱۱ غَنَمَ كُشْفَهَا عَنْ وَجْهِهِ
 وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ
 وَالنَّصَارَى، اُتُخِذُوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
 مَسَاجِدَ، يَحْجِدُ رَمَا صَنَعُوا وَلَوْلَا
 ذَالِكُمْ أُبْرِزَ قَبْرُكَ غَيْرَ أَنْتَ خَشِيَ أَنْتَ
 يَتَخَفُ مَسْجِدًا“

(بخاری و مسلم)

گھٹا چادر ہٹا دیتے اسی عالم میں فرمایا یہود
 و نصاریٰ اللہ کی لعنت جنھوں نے اپنے انبیاء
 کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا، ایسا کہہ کر آپ
 امن کو اس طرح کی حرکتوں سے ڈرا رہے تھے،
 اگر یہ بات نہ ہوتی تو خود رسول اللہ کی قبر شریف
 بھی کھلی بھی جاتی لیکن اس خوف سے کہ اسے
 عبادت گاہ بنالیا جائے گا بند رکھا گیا۔

اذا رو کیجیے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نفرت و کدورت
 تھی۔ بہت ہی کم آپ کسی کے لیے ”لعنت اللہ“ کہا کرتے تھے لیکن اس فعل کے کرنے والوں پر
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاسا کئی کے عالم میں کس دل سوزی سے لعنت بھیج رہے ہیں۔ پھر انبیاء کی
 قبور کا جب یہ معاملہ ہو رہا ہے تو لوگوں پر کس قدر لعنت برسے گی جو انبیاء سے بہت کم درجہ بزرگوں
 کی قبروں کو عبادت گاہ بنائے ہوئے ہیں۔

اس مرض غام اور وبا پر گرفت کرتے ہوئے کم و بیش آٹھ سو صدی پیشہ شیخ التفسیر امام
 زہری علامہ فخر الدین رازی نے کہا کرتے تھے کہ یہاں سے اس کا علاج ہے۔

”اَنْهَمُ وَنَسُوا هَٰذَا ۝ اِنَّ صَاحِبَ
 الْاَوْثَانِ سَلَّىٰ رَاٰ اَنْبِيَائَهُمْ دَاۤءَا بِهٖمْ
 وَذَعَمَ اِلَهُہُمْ ۝ اَشْتَقُوا الْعِبَادَةَ
 هَٰذَا هِ التَّمَاثِیلُ فَاِنَّ اَوَّلَ مَا اَلَا کَا بَر
 نَکُوْنُ شَفَعَاءُ هُمْ عِنْدَ اللّٰہِ تَعَالٰی
 وَنُظِیْرُکُمْ فِیْ هَٰذَا ۝ الزَّمَانُ اَشْتَعَالَ“

”یہ میرے پرستے! انعام و ادنانا اپنے انبیاء
 داکا برائے نہ۔ ابرتر تھے تھے اور یہ خیال
 کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مستغول
 ہوں گے تو اکابر اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری
 شفاعت کریں گے۔ اس کی نظیر اکثر لوگوں کی
 اپنے بزرگوں کی قبروں سے مشغول رہے، اس

کثیر من الخلق بتعظیم قبورہ ان کا بر علی
اعتقاد انہم اذا عظمو قبورہم
فانہم یكونون مشفعاء ہم عند اللہ تعالیٰ
اعتقاد سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے
تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے۔
÷ ÷ ÷

امام انصاریؒ نے آج سے دس یوں قبل جو تصور اور منظر کشی کی ہے، کیا یہ واقعہ کے عین مطابق

نہیں ہے ؟

آخری باب | مسلمانوں! غریب سوچو! سمجھو! موت تو انسان کی بے خبر ساتھی ہے اس لیے غلام
غفلت سے بیدار ہو جاؤ! منکرات اور محرمات شرعیہ کا مرتکب مسلمان تو ممکن ہے کسی بھی وقت
اپنے ایمان شفیع بر شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرے کیونکہ وہ ہر حال ایک گناہ گنہگار ہے
گر ہاں عمل میں کوتاہی اور غمی ضرور ہے لیکن عقیدہ خالص اور فائینل (محکم و دائم)
ہے۔ مگر بدعتی کے لیے توبہ کا امکان بھی بہت کم ہے کیوں کہ وہ ”بدعت“ کو دین کی ایک
اہم ضرورت سمجھ کر خالص نواب اور اہل حق کی نیت سے انجام دیا ہے پھر ایسی صورت میں
اسے توبہ کی توفیق ہی کہاں ہوگی؟ ”ما تار اللہ“

”اللہ داند“ ”اللہ داند“ ”اللہ داند“ ”اللہ داند“

اردو ادب کی تاریخ (حصہ اول نظم)

پروفیسر اردو ادب کی تاریخ اور ارتقا پر ایک بلند اور معیاری کتاب۔

۵۰۰ صفحہ سے لے کر دور حاضر تک تمام سائنسی اور ادبی تحریکوں کا جائزہ اور

ان ادارہ کے تقریباً دو سو نمائندہ شاعروں کی تخلیقات پر تنقید و تبصرہ مع نمونہ کلام۔

کتابت و طباعت پاکیزہ۔ دیدہ زیب ٹائپل، صفحات ۴۴۸۔ قیمت :- 15/-

مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی

تقریر

اشارات آزادہ : اردو اکثر ابرہامان شہ بہان پوری ۔

تقطیع متوسط ، ضخامت ۸۰ ، صفحات کتابت و طباعت کاغذ درگت اپ بہتر

قیمت 25/- روپے : مکتبہ شاہ علی گڑھ ہونی ، کراچی ۴۴

اللہ تعالیٰ ارباب علم و ادب کی طرف سے جزا و نیکو فرمائے ڈاکٹر ابرہامان شہ بہان پوری
کو کہ پاکستان میں رہ کر مولانا ابوالکلام آزاد پر ایسا مفید و اہم کام مسلسل کر رہے ہیں جس کی توفیق
ہمارے ملک میں آج تک کسی کو نہیں ہوئی ۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مولانا کا یا مولانا پر کسی لکھنے
والے کا ایک ایک لفظ فراہم کر رہے اور اس پر خاضلہ : خدمتِ تشدد و در خواستی کے ساتھ بکھا
اہتمام شائع کر رہے ہیں اچانکہ اب تک وہ مولانا پر سنہ بڑی مفید و معلومات افزا کتاب ہیں
منظر عام پر لا چکے ہیں ، زریسرہ کتاب بھی ، اس زنجیر طندی کی ایک کڑی ہے ، اس کتاب میں
بڑی محنت اور تلاش و جستجو کے بعد حاصل مرتب نے مولانا کے ان رشادات کو یکجا کر دیا ہے
جو آپ نے مختلف حضرات کے دینی ، علمی اور ادبی استفسارات کے جوابات میں فرمائے تھے
اور ان کو خود آپ نے تحریر کیا تھا یا آپ کی جانب سے محمد اجمل خان صاحب نے لکھا تھا ۔
یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے : ایک دینی اور دوسرا "دینی ، حقیقت" اور اس بیان رسا مذاہب
قرآن و حدیث اور متعدد مسائل وہ فقیہ مثلاً نکاح و طلاق اور چند جدید مسائل مثلاً زندگی
کا بیمہ سود ، پروڈیٹنٹ فنڈ ، رویت ہلال کی خبر بذریعہ ریڈیو یا ٹیلی فون یا ٹیلی گرام
وغیرہ اور فوٹو اور اسٹیجوان مسائل کے علاوہ جنس مسائل تصوف تعلیم و اصلاح و رزم
مثلاً فاتحہ نذر و نیاز ، بوم میلاد لبتی اور سلام دنیا میں میلاد ان سب کے متعلق مولانا
نے اظہار خیال فرمایا ہے جو بہت بصیرت افروز و روشنی بخش ہے ۔ دوسرا حصہ جو دہلی ہے

اس میں مولانا نے ایک سو نو ^{۱۸۹} استفسارات کے جوابات دیے ہیں جو مولانا کی وسعت علم اور ذوق ادبی پر دلالت ہے۔

بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس ایک کتاب کے مطالعے سے مولانا کے مذہبی عقائد و افکار اور ان کی ادبی معلومات اور علمی وسعت نظر کے متعلق جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ مولانا کے حالات و سوانح پر بڑی بڑی ضخیم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی اور ان جوابات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وسعت علم و نظر کے ساتھ ساتھ مولانا کا علم تھا اس لیے بڑے سے بڑے علمی اور سچیدہ سوال کا جواب وہ برجستہ اور فوراً دے دیا کرتے تھے۔ شروع میں فاضل مرتب کے قلم سے دیا چاہیے اس مطالعہ سے اندازہ ہوگا کہ انھوں نے اس کتاب کی ترتیب میں کس درجہ محنت شاقہ برداشت کی ہے اس کے بعد مولانا کے پرائیوٹ سکرپٹری محمد اجل خان مرحوم کا نوشتہ ایک مقدمہ ہے امید ہے ارباب ذوق اس کی قدر کریں گے۔ (س)

نمبر (۱) کتاب حضرت عثمان ذوالنورینؓ جناب پروفیسر مولانا
سعید احمد اکبر آبادی کی نئی پیش کش۔ اس کا مطالعہ کر کے
اس سے استفادہ فرمادیں۔

۳۴۴ صفحات: قیمت مجلد رنگین

42/- روپے

نیو عید الرحمن عثمانی۔

ندوۃ المصنفین اردو بازار دہلی

BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar Jama Masjid Delhi 110006

سنگارا 200 فی صد ٹانک

اور دوسرا نصف

100 فی صد

اپنی مثال آپ

ضروری دوائیوں وغیرہ کے ساتھ

سنگارا کی خاص بات یہ ہے کہ

اس میں چھوٹی لاپٹی،

بڑی لاپٹی، ٹونک، ادھیاء،

دارچینی، تیرپات، گلاب کے پھول،

یا پچھرا وغیرہ کسی جیسے اجزاء کی

شامل ہیں جو نظام ہضم کو طاقتور

بناتے ہیں اور جن کی قدر سے

آپ کی روزمرہ خوراک کی تمام

قدائمت جسم میں چمک کر آپ کی

صحت اور دلالت و بڑھاتی ہے۔

اس طرح آپ سنگارا سے

ہر ہر مادہ حاصل کرتے ہیں۔

سنگارا

آپ کے جسم کو

طبیعی طاقت پہنچاتا ہے۔

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

۱۲۰

اس کا نصف

100 فی صد

دوسرے

ٹانگوں کے برابر

سنگارا آپ کو

تمام ضروری دوائیوں اور

معدنی اجزاء سے

جو آپ کی تندرستی اور

قوتانی کے لیے ضروری ہیں۔

اس میں دوائیوں کے

لی، بی، سی، ڈی،

سایڈ، مائٹ،

کیڈ، ٹیلیس، داسلیٹ اور

موزیم وغیرہ شامل ہیں۔

عید جس عشیہ برتیسرے اعلیٰ پر سنگر پریس کی مسطی لڑ کر نرنگہاں اردو ادارہ جامع مسجد دہلی سے شائع کیا

ٹائٹل جلال پریس جامع مسجد دہلی

ستمبر ۱۹۸۲ء

لمصنفین دینی علمی و دینی ماہنامہ

بُرکات

قیمت سالانہ: چالیس روپے

مفتاح
سعید احمد کسرا بادی

برہان

سالانہ چندہ
چالیس روپے

قیمت فی جلد
تین روپے پچاس پیسے

جلد ۹۲ ذی الحجہ ۱۴۰۳ھ مطابق ستمبر ۱۹۸۲ء شمارہ ۳۵

- ۱۔ نظرات مولانا سعید احمد اکبر آبادی ۲
- ۲۔ دور نظامی کی تاریخی، دینی اور سماجی اہمیت پروفیسر محمد اسلم پنجاب یونیورسٹی - لاہور ۷
- ۳۔ سرمایہ داری، اشتراکیت اور اسلام سید کاظم نقوی ریڈر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ ۲۷
- ۴۔ لفظ "ادب" کی تاریخ بسل نسیم احمد لکچرر شعبہ عربی اسلامک کالج برائے طالبات سوپور کثیر ۳۵
- ۵۔ چوتھی صدی ہجری کا شہرہ آفاق شاعر جناب مسعود انور علوی علی گڑھ ۴۵
- ۶۔ مولانا حامد علی خاں مرحوم ابو الطیب المتنبی مولانا وجیہ الدین احمد خاں قادری رامپور ۵۹

حمید الرحمن عثمانی پرنٹر پبلشر نے جہاں پر لیس دہلی سے چھپوا کر دفتر برہان اردو بازار دہلی شائع کیا۔

نظرات

یہ امر باعث مسرت و اطمینان ہے کہ وزیراعظم اندرا گاندھی کو جب کبھی موقع ملتا ہے اسلام پر بڑی شاندار، معنی خیز اور وقیع و توجہ طلب تقریر کرتی ہیں، چنانچہ دسمبر ۱۹۷۷ء میں نئی دہلی میں اسلام کی پندرہویں صدی تقریبات کے سلسلہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جو خطبہ انگریزی میں اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اجلاس صد سالہ (مارچ ۱۹۷۷ء) کے موقع پر جو خطبہ افتتاحیہ اردو میں پڑھا تھا، یہ دونوں خطبے اس درجہ شاندار تھے کہ عالم اسلام میں ان کی دھوم مچ گئی تھی اور اسلامی پریس نے مدح و ستائش کے عنوانات سے اس کی اشاعت نمایاں طریقہ پر کی تھی۔

وزیراعظم کو ایسا ہی ایک موقع پھر اس وقت ملا جب کہ ۲۴ اگست ۱۹۷۷ء کو نئی دہلی میں انھوں نے پندرہ کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ایک ہندوستانی اسلامی ثقافتی مرکز کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیراعظم اندرا گاندھی نے حسب معمول ایک بلیغ تقریر کی اور اس میں پہلے اکھنڈ بھارت کے ان علم برداروں کی تردید کرتے ہوئے جو کہتے ہیں کہ اسلام ہندوستان کا مذہب نہیں ہے اور مسلمان اس ملک کے شہری نہیں ہیں، وزیراعظم نے بڑی قوت سے کہا کہ اسلام ایک ہزار برس سے ہندوستان کی تاریخ کا ایک جزو لا ینفک ہے اور دونوں کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے،

اس کے بعد وزیر اعظم نے اس لین دین کا ذکر کیا ہے جو ان کے بقول اسلام اور
ہندوستان کے درمیان ہوا ہے، اگرچہ محترمہ نے اس مفروضہ کی زیادہ وضاحت
نہیں کی اور اس موقع پر اس کی ضرورت بھی کبھی نہیں، تاہم اس سے اشارہ اس
تاریخی حقیقت کی طرف تھا کہ اسلام نے چین پر اکرت کے اس ملک کو معنوی
اور صوری، روحانی اور مادی طور پر بنانے، سنوا سنے اور متحد و مستحکم کرنے
میں جو نہایت اہم رول ادا کیا ہے وہ تاریخ کے ایسے تابندہ و روشن نقوش
ہیں جن کا اعتراف ناگزیر ہے، اسلام نے اس ملک کی پرانی تہذیب اور سماجی
قدرت کو اس درجہ متاثر کیا کہ اس پوری مدت میں سماج اور مذہب میں اصلاح
کی غرض سے جو تحریکیں پیدا ہوئی ہیں ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو صاف
معلوم ہوگا کہ ان پر اسلامی تعلیمات کا اثر ہے اور خود ڈاکٹر تارا چند جنہوں نے

Influence of Islam on Indian Culture

جیسی معرکہ الار کتاب لکھی ہے اور ان جیسے دوسرے روشن خیال ہندو مؤرخین
نے کھلے دل سے اس کا اعتراف کیا ہے، اسلام نے اس ملک کو ہزاروں دنیا
اور مشائخ دئے جن کی خالقانہ دردمند اور مسیت زدہ انسانوں کے لئے
داروئے تسکین و تسلی مہیا کرتی تھیں اور جن کے انھاس قدسیر دلوں میں
خدا کی یاد اور خلق خدا پر شفقت و رحمت کے جذبہ کی لہر رواں دواں کھدیتے
تھے، اور ہزاروں دانشور اور اصحاب کمال و فن دئے جن کی صنعتگری اور
ہنرمندی کا نمونہ تاج محل اور وہ عمارتیں ہیں جو ملک میں بھیلی ہوئی ہیں اور
زبان حال سے گویا ہیں :

تلك آثارنا تدل علينا
في نظرنا بعدنا الى الاثار

پھر مسلمانوں نے اس ملک کو گل و گلزار کس طرح بتایا اس کی داستان خود جہانگیری نیائی
تذکرہ جہانگیری میں سنئے، یہ داستان دلچسپ بھی ہے اور ولولہ انگیز بھی۔

یہ ان احسانات کا تذکرہ تھا جو اسلام نے ہندوستان پر کیے ہیں۔ اب یہی وہ
چیزیں جو ہندوستان نے اسلام (صحیح : مسلمانوں) کو دی ہیں، وزیراعظم نے ان
سب کے مجموعہ کا نام ”ہندوستانیت“ رکھا ہے، مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں
اجنبی کی حیثیت میں آئے لیکن یہاں کی آب و ہوا، فضا اور ماحول اس درجہ
مرغوب اور پسندیدہ خاطر ہوتے کہ مسلمان یہیں رہ پڑے اور اس ملک کی بود و باش
اس طرح اختیار کر لی کہ جن ملکوں سے آئے تھے ان سے ان لوگوں کا کوئی
تعلق باقی نہیں رہا اور وہ زبان، کچر، اور عادات و رسوم کے اعتبار سے
”ہندوستانی“ ہو گئے، یہ ”ہندوستانیت“ کسی ایک خاص قوم یا ملت کا ورثہ نہیں
ہے، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے تمام ارباب مذاہب و ملل کا ایک مشترک
سرمایہ اور اثاثہ ہے اور اس بنا پر اس ملک کے لوگوں میں رنگ و نسل اور
مذہب و ملت کے اختلافات کے باوجود *unity in diversity*
پیدا ہوئی جو اس ملک کا نشان امتیاز ہے اور جس کی قدر ہم سب کو کرنی
چاہئے۔“

وزیراعظم نے یہ جو کچھ فرمایا اس کی صداقت میں کیا کلام ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں
انہوں نے اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں میں آخر کار
”بنیاد پرستی“ پیدا ہوئی اور اس نے اس ملک کے مشترک سرمایہ (سرمایہ)
کو برباد کر دیا۔ اگرچہ وزیراعظم کے نزدیک اس جرم کے مرتکب تنہا مسلمان نہیں

بلکہ اور لوگ بھی ہیں، تاہم اس سلسلہ میں ہم دو باتیں گزارش کرنا ضروری سمجھتے ہیں؛
(۱) اولاً یہ کہ لفظ بنیاد پرستی "اگر *fundamentalism* کا ترجمہ ہے تو یہ درست نہیں، اگرچہ اب عام طور پر اس لفظ کا استعمال اس معنی میں کیا جا رہا ہے، ہماری رائے میں اس لفظ کا صحیح ترجمہ ہوگا "اصول کی سخت پابندی" یا "مذہبی کٹر پن" اور اس معنی کے اعتبار سے *fundamentalism* مذہب اور ناپسندیدہ صفت نہیں بلکہ محمود اور مطلوب ہے، کیونکہ کسی شخص کے مذہبی ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں، اگر وہ اپنے مذہب کے اصول و ضوابط پر سختی سے کاربند نہیں ہے۔

(۲) ثانیاً یہ کہ جی ہاں! اس ملک کا سرمایہ وحدت قومی برباد ہوا، لیکن *fundamentalism* کے ہاتھوں نہیں، بلکہ جیسا کہ ڈاکٹر سید محمود مرحوم نے اپنی انگریزی کتاب (*Hindu Muslim Unity*) میں بڑی وضاحت سے اور مدلل بیان کیا ہے اس بربادی کی ذمہ دار وہ تحریک احیائیت (*Revivalism*) ہے جو انگریزوں کے زیر اثر برادران وطن میں پیدا ہوئی، اگر اس تحریک کا مقصد مذہب کا احیاء اور اس کی تجدید و اصلاح ہوتا تو یہ تحریک بہت مفید ہوتی، لیکن اس تحریک کی غرض و غایت خالص سیاسی تھی اور مذہب کو اس کے لئے آلہ کار بنایا گیا تھا۔ اس کا رد عمل مسلمانوں پر ہوا۔ سرسید احمد خاں نے اپنی سیاست کا رخ بدل دیا اور مسلمانوں میں ایسی تحریکیں پیدا ہوئیں جی کا مقصد سیاسی تھا لیکن یہاں بھی مذہب کو بحیثیت ایک حربہ کے استعمال کیا گیا تھا۔ آج ملک میں جو صورت حال ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کی اسی قدیم فرقہ وارانہ سیاست

کا نتیجہ ہے، مذہب کا ہرگز اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس کا تعلق مذہب سے ہوتا تو آج حکومت ہند کے تعلقات عرب اور دوسری مسلم حکومتوں سے دوستانہ اور خوشگوار نہ ہوتے، یہ وہ نکتہ ہے کہ اگر حکومت اور برادرانِ وطن کے ذہن نشین ہو جائے تو ملک کو بہت سی مصیبتوں سے نجات مل جائے۔

افسوس ہے مدیر برہان کی علالت و ناسازی طبع کے باعث ”مفتی صاحب کی کہانی میری زبان“ کی دوسری قسط اس مرتبہ شریک اشاعت نہ ہو سکی۔

تصحیح

گزشتہ ماہ کے شمارہ میں صفحہ اول پر جلد ۴۳ اور شمارہ ۱۶ درج ہو گیا ہے اور انگریزی مہینہ کا اندراج ہونے سے رہ گیا ہے۔ صحیح اس طرح ہے :

جلد ۴۳ شمارہ ۲ اور اگست ۱۹۸۴ء
براہ کرم اس کی تصحیح کریں۔

عید الرحمن عثمانی
مینجر برہان

در نظامی کی تاریخ، دینی اور سماجی اہمیت

پروفیسر محمد اسلم، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

(۱)

حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے مریدوں میں سے امیر حسن غلام سنجری علی بن محمود چاندار، خواجہ محمد بن مولانا بدر الدین اسحاق اور خواجہ عزیز الدین نمونی نے بالترتیب فوائد الفوائد، در نظامی، الخوارزمیہ اور تحفۃ الابرار و کرامۃ الاخیار کے عنوانات سے اپنے مرشد گرامی کے ملفوظات جمع کیے تھے۔ مؤخر الذکر دونوں بزرگوں کی کاوشیں اب ناپید ہیں۔ امیر حسن غلام سنجری کی تالیف فوائد الفوائد کو شہرت دوام ملی ہے۔ ہماری خوش قسمتی سے علی بن محمود چاندار کے جمع کردہ ملفوظات کے دو مخطوطے دریافت ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک مخطوطہ سر سالار جنگ میوزیم حیدر آباد دکن میں محفوظ ہے اور دوسرا نسخہ بوبار کلکشن کلکتہ میں موجود ہے۔ راقم السطور کو بھارت کے آخری سفر کے دوران میں ان

۱۔ مخطوطہ نمبر ۲۶۰/۵۹۹/۶۱۔ مخزنہ سر سالار جنگ میوزیم حیدر آباد، دکن
۲۔ اوڈیگراف نمبر ۲۶، سمینار لائبریری شعبہ تاریخ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

دونوں مخطوطوں سے استفادہ کرنے کی سعادت ملی ہے۔

جامع ملفوظات

در نظامی میں علی بن محمود جاندار نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے بیعت ہونے کا ذکر کیا ہے۔ انھوں نے قاضی محی الدین کاشانی کے توسط سے بیعت کی درخواست پیش کی جو منظور ہوئی۔ ان کی دوسری درخواست پر سلطان المشائخ نے انھیں مخلوق ہونے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ جامع ملفوظات نے قاضی صاحب کے توسط سے یہ بھی حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مقروض ہیں اس لئے نوکری ترک نہیں کر سکتے۔ ان کی یہ درخواست بھی منظور ہوئی یہ

بیعت کے بعد علی بن محمود نے سلطان المشائخ سے قرآن پاک حفظ کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت نے اجازت دیتے ہوئے انھیں یہ نصیحت فرمائی کہ وہ قرآن حکیم کسی اچھے قاری سے ابو عمر عاصم رحمۃ اللہ کی روایت سے پڑھنا سیکھیں یہ

در نظامی کے ایک اندراج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جامع ملفوظات ۱۳ رمضان المبارک ۷۰۸ھ (۱۳۰۸ء) کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے حلقہ مریدی میں داخل ہوا تھا یہ

علی بن محمود لکھتے ہیں کہ وہ اور مولانا الشیبانی ہر مہینے حضرت نظام الدین اولیاء

۸۰ در نظامی، مخطوطہ سر سالار جنگ میوندیم، ورق ۳۱ ب۔

۸۱ ایضاً، ورق ۳۰ ب۔

۸۲ ایضاً، ورق ۳۹ ب۔

کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور وہاں جو باتیں سنتے تھے، انہیں نقل کر دیتے تھے۔^۶

پرونیسیر خلیق احمد نظامی نے اس مجموعہ ملفوظات کا نام درر نظامیہ تحریر فرمایا ہے^۷ لیکن مذکورہ بالا دونوں مخطوطوں میں متن میں اس کا نام درر نظامی لکھا ہے، اس لئے میں اسے ہی صحیح سمجھتا ہوں۔

جامع ملفوظات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی^۸ نے ان کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہے کہ موصوف سلطان المشائخ کے مرید تھے اور انھوں نے خلافت اللطائف کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے۔ شیخ محدث نے اس کتاب سے ایک مختصر سی عربی عبارت بھی نقل کی ہے۔^۹

درر نظامی کے ایک اندراج سے یہ معلوم ہوا کہ علی بن محمود کا ایک بیٹا سی ابوالقاسم تھا جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔^{۱۰}
درر نظامی کا زمانہ تالیف

امیر حسن علاء مسجری نے حضرت نظام الدین اویسا رحمۃ اللہ کی ایک مجلس سے

۶ ایضاً، ورق ۲ ب۔

۷ خلیق احمد نظامی، "ملفوظات کی اہمیت"، مقدمہ مشمولہ نذر عرشی، مطبوعہ رہی ۱۹۶۵ء، ص ۳۳۶۔

۸ درر نظامی، ورق ۲ الف۔ "ابن رسالہ را درر نظامی نام کردہ سند۔"

۹ عبدالحق محدث، اخبار الاختیار، مطبوعہ دہلی ۱۳۳۲ھ، ص ۹۴-۹۵۔

۱۰ درر نظامی، ورق ۵ ب۔

ملفوظات ۱۳ صفر ۱۲۸۹ھ کی تاریخ کے تحت درج کیے ہیں۔ یہ مجلس فوائد الفوائد کے آخر میں ہے اور درر النکاح کی ابتداء میں۔ اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ جس زمانے میں فوائد الفوائد قریب الاقترام تھی ان دنوں علی بن محمود درر نظامی کا آغاز کر رہے تھے۔ اس حساب سے اس تصنیف دہلی میں زیادہ تر مواد فوائد الفوائد کی تکمیل کے بعد کا ہونا چاہئے۔

درر نظامی کے مندرجات

درر نظامی میں امام غزالی، جبار اللہ زخمی اور عین القضاۃ کے حوالے ملتے ہیں۔ اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی تصانیف سلطان المشائخ کے مطالعہ میں رہتی تھیں۔ حضرت کو حدیث پر عبور تھا۔ موصوف علی مباحث میں حدیث سے استدلال کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود ملفوظات میں کئی مومنوع حدیثیں بھی آگئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شب معراج میں آنحضرتؐ کو بارگاہ ایزدی سے فرقہ ملا تھا۔ اللہ

بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ

درر نظامی میں بابا فرید کے بارے میں بڑا مواد موجود ہے۔ یہ بڑے چلبے کی بات ہے کہ ان کے اس شعر، نکار نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ درختی کی کیا ہے۔

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ، ابتداء میں بابا فریدؒ ہانسی میں رہتے تھے۔ جب وہاں ان کی شہرت کا آوازہ بلند ہوا تو انھوں نے نقل مکانی میں ہی عافیت جانی۔ موصوف ہانسی سے اپنے آبائی وطن کوٹھے وال

نشریف لے گئے۔ بچوں نے جگہ تھی میں سنے وہاں سے نکل کر تھی ۔ ملتان سرحد ایک ہونے
کی وجہ سے یہاں سے اسنو بہرہ کیسے میں سنے حوصوف لہور پہنچ گئے۔
یہ ایک بڑا شہر تھا جو اب رواں (راوی) کے کنارے آباد تھا۔ اسی لئے یہاں ان کا
جی نہ رگا۔ اس زمانے میں اجوا حسن ایک بھول سا گاؤں تھا جس لئے حضرت وہاں
تشریف لے گئے اور اپنی زندگی کے آخری ۲ سال وہیں گزارے گئے

اسی مفسور سے بابا فریدؒ کا مذہب یہی قیامت ثابت ہے۔ جس جگہ ان دنوں
شلع کے دھناڑ ہیں۔ وہاں ان کی رہائش گاہ موجود ہے۔

حضرت نظام الدین اولیاء سے روایت ہے کہ بابا فریدؒ اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ پیر مرید کے لئے مشاطہ کا حکم رکھتا ہے۔ بابا صاحب اپنے مریدوں کو کسی شخص کی امانت اپنے پاس رکھنے سے منع کرتے تھے۔ ایک روز سلطان انشاہ نے حاتمہ حبیبہؒ کو بتایا کہ بابا فریدؒ مدینہ منورہ میں کسی سے اُدھار لیتے اور نہ ہی مال جمع کرتے تھے۔ اُن سے پاس جو کچھ آتا اسے خرچ کر ڈالتے اور اگر کچھ نہ آتا تو سہر کرتے تھے۔ بابا فریدؒ اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ فقیر کو ادھار نہیں لینا چاہیئے۔

۱۲۷۰ نمبر تختی دہلی پبلیکیشن یوٹیٹی۔ نمبر الحکومت کا مضمون دہلی پبلشر انوار فاضل احمد۔ بابیت
ماہ جولائی ۱۳۳۵ء۔

۳۱۵ درر نظامی ، ورق ۹۲ ب -

۱۳ نور محمد شریف تحقیقاتی، مشرقیہ لاہور، ۱۳۹۰ھ

۵۱۵ در نظامی ورق ۹ م ۳۰

۶۷۱ فیض، ورق ۵۹ ب۔

سلطان المشائخ سے روایت ہے کہ ایک روز بابا فریدؒ نے سماع سننے کی خواہش ظاہر کی۔ اتفاق سے اس روز کوئی قوال وہاں موجود نہ تھا۔ بابا صاحب نے حضرت بدر الدین اسحاقؒ کو بلا کر کہا کہ وہ قاضی حمید الدین ناگوریؒ کا خط لائیں۔ موصوفؒ "خریشہ مکتوبات" اٹھا لائے اور اس میں سے قاضی صاحب کا خط تلاش کر لیا۔ بابا فریدؒ نے انھیں حکم دیا کہ وہ کھڑے ہو کر خط پڑھیں۔ جب انھوں نے یہ رباعی پڑھی :

آن عقل کجا کہ در کہاں تو رسد آن روح کجا کہ در کہاں تو رسد
گیرم کہ تو پردہ برگزفتی ز جمال آن دیدہ کجا کہ در جمال تو رسد
تو بابا صاحب پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی جو تحریر و تقریر میں نہیں آ سکتی بلکہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک بار انھوں نے حجرے کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس وقت بابا فریدؒ ننگے سر تھے اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ موصوفؒ بار بار یہ رباعی پڑھ رہے تھے :

خواہم کہ ہمیشہ دروفاں تو زیم خاکِ شوم و بزیر پای تو زیم
مقصود من خستہ ز کونین توئی از بہر تو میرم و برای تو زیم
بابا صاحب یہ رباعی پڑھ کر سجدہ ریز ہو جاتے اور کچھ دیر بعد کھڑے ہو کر قصے کہنے لگتے۔

سلطان المشائخ بڑی دیر تک یہ منظر دیکھتے رہے اور پھر ہمت کر کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ انھوں نے اپنا سر بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ بابا صاحب خدا جانے اس وقت کس عالم میں تھے۔ انھوں نے سلطان جی کو مخاطب

کر کے فرمایا ”بخواہ چہ بخواہی“ انھوں نے فوراً عرض کیا ”من چیزیں از نسبت دینی خواہم“
 بابا صاحب نے فرمایا وہ نعمتیں انھیں دی جاتی ہیں۔ سلطان جی فرماتے ہیں کہ مرہر
 ان کے دل میں یہ ملے۔ ہا کہ اس وقت انھوں نے کہیں نہ اس بات کی نقیہ کی کہ
 کا انتقال سماع کے دوران ہوئے۔

حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بابا فریدؒ اپنی مجالس میں عوارف المعارف
 کے حقائق بیان کرتے تھے۔

قرون وسطیٰ میں سلسلہ چشتیہ کی نمائندگیوں میں عوارف المعارف کا درس معمولات
 میں شامل ہو گیا تھا۔ اس سے اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
 بابا فریدؒ کا تو یہ حال تھا کہ اگر کبھی ان کی طبیعت سماع کی طرف مائل ہوتی اور
 قوال میسر نہ آتا تو موصوف اپنے کسی مرید سے عوارف المعارف کی چند سطریں
 پڑھوا کر سنتے اور ان پر جذب طاری ہو جاتا۔

باب صاحب نے عوارف المعارف کے چند باب سبقاً سبقاً سلطان المشائخ کو پڑھائے
 تھے۔ جن دنوں ان کے ہاں عوارف المعارف کا درس ہو رہا تھا، بابا صاحب
 کے ہاں بیٹیا پیدا ہوا۔ انھوں نے صاحب عوارف المعارف کے نام کی مناسبت
 سے اس کا نام شہاب الدین رکھا۔

جامع ملفوظات نے ایک روز حضرت نظام الدین اولیاء سے یہ سنا کہ بابا فریدؒ
 کبھی کبھی ”ڈولہ“ میں سوار ہوا کرتے تھے۔ در نظامی میں ایک موقع پر ”کچھڑی“ کا

۱۹ ایضاً، ورق ۹۹ الف — ”چرا بخواہم کہ در سماع بمیرم۔“

۲۰ ایضاً، ورق ۳۹ الف۔

۲۱ حسن علماء سنجدی، فوائد الفوائد (دو ترجمہ)، مطبوعہ لاہور ۱۹۷۳ء، ص ۱۷۴۔

۲۲ در نظامی، ورق ۳۹ الف۔

دکن بھی یہاں سے۔ اس سے بہتر شے ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نازیسی بول چال میں ہندی الفاظ بلا تکلف بولے جاتے تھے۔

سلطان اشداع فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بابا فریدؒ کا مرید ہونے کی خواہش کا اظہار کرتا تو بابا صاحب اُسے فائقہ و رسوہ اخلاص پڑھنے کو کہتے۔ اس کے بعد اس سے امن و رسول مہمانان الیہ میں رہا۔۔۔ غریب مراۓ اور پھر اس سے شہید الشہداء تبارک و تعالیٰ لا ھو ادا۔ ان ۱۸۷۱ء عند اللہ لا ھلا۔۔۔ کا مرید بنے۔ پھر اس سے کہتے تبعیت کر دو مجھ کو ضعیف سے، مجھ ضعیف کے خواجہ سے اور خواجہ کے خواجہ سے اور انرا کر دو کہ جس نے۔ تو کہ۔۔۔ ہوں گا بڑے کام سے اور قدم کور و لوں گا بڑی بڑی جہ سے اور۔۔۔ کہ۔۔۔ ہو میں رہوں گا۔ دیکھنے والی چیز سے۔۔۔ جب مرید کا انرا کرنا تو اس سے یہ بھی عہد لیٹنے کہ وہ شریعت پر عمل کرے گا۔ پھر اس سے ان ۱۸۷۱ء و ۱۸۷۲ء میں۔۔۔

حضرت زہراؑ پرین ہوئی و جہاں فرستادہ باد فرید گویا کہتے ہوئے سنا کہ انھوں
نے اپنی زندگی میں خواجہ قاسب الدین کھنیر کا نام کی خدمت میں نقطہ ایک بار عزات
کا مظاہرہ کیا اور ان سے چلہ کا سننے کی اجازت مانگی۔ خواجہ صاحب نے ارشاد
فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسی باتوں سے درویش کی شہرت ہوتی ہے۔
نیز یہ لوگ کے پیروں کو حرکت نہیں دیتے۔ حضرت نظام الدینؒ کے بانشین حضرت
نصیر الدین چاغان دہلیؒ کے خلیفہ خواجہ ہندو نے ازگیسور راز کو ایک مجلس میں چلہ کشی

۳۳ ایضاً، ورق ۸۶ الف۔

۲۴۵ ایضاً، ورق ۳۸ ب۔

١٢٧ الف. ورق ٢٨ الف.

تاکر آیا تو مومنوں سے مانہ بنی و بتایا:

”خواجگان ما درار بعین نہ نشسته اند“^{۱۵}

ان دو شعر میں ”خواجگان“ کے روشتہ بندہ بنی و بتایا کہ میں نہ تھی بسا افسوس کوئی
 بابا فرید کو ان کے مد سے چہ نشی سے منع کیا تھا، پھر میں نے اسے وری نگاروں
 نے ان کی طرف کب و نہ منسوب کر دیا ہے، جو انھوں نے اچھ کی ایک سجدہ کے کنوئیں
 میں اس کا کیا ہے۔ ”خواجہ“ کے معنی ہیں وہ لوگ عقیدت مندوں کی بیویاں پر ڈاکہ
 ڈالنے کے لئے صرف ماہور شہر میں خواجہ عین الدین چشتیؒ کے وجہ گاہیں کھڑی
 کر دی ہیں۔ بابا فریدؒ اور خواجہ بندہ فرید گیسو دراز کے بیانات کی روشنی میں ان
 کی بھلا کیا حقیقت ہے؟

سلسلہ منائے سے روایت ہے کہ بابا فریدؒ اور ان کے ”ماد حضرت“ کے اصحاب
 اسحاقؒ بیہ کر کے گھٹنے کھڑے کرتے تھے انھوں پر سر نہ ڈال دیا کرتے تھے۔
 تھے۔

حضرت نظام الدینؒ سے روایت ہے کہ اپنے بھائی میں شیخ سیف الدینؒ خراسانیؒ کا
 انتقال ہوا اور اس کے بعد میں شیخ بہار الدینؒ کو یہ ”اصل بحق“
 ہونے کے لئے نہ فرمایا کہ رخصت کے تین سال بعد بابا فرید گیسو دراز (ابراہیم جلیک) کے

۱۵۔ نمبر ۱۰، سیرۃ، ج ۱، قلم، بیروت، کانپور، ۱۳۵۶ھ، ص ۱۲۱۔

۱۶۔ عبد الحقؒ، شمارہ اخبار، علیحدہ ورژن، ۱۲۳۲ھ، ص ۵۳۔

— دریاہ مسجد بک جات کہ دراز آیتہ ست عبد الحقؒ مسند۔ شمارہ

۱۷۔ در نظامی، ورق ۵۵۔

۱۸۔ ایضاً، ورق ۱۷۱ الف۔

حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ

در نظامی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں بڑا اہم مواد موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ تصنیف ان کے سوانح نگاروں کی نظروں سے اوجھل رہی۔ جامع ملفوظات سلطان المشائخ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے ابتدائی زمانے میں ایک روز شیخ نجیب الدین متوکلؒ ان کے ہاں تشریف لائے۔ سلطان جی نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ ان کے لئے کھانا لائیں۔ انھوں نے فرمایا کہ ان کے ہاں کھانا کہاں سے آیا؟

حضرت نظام الدینؒ نے ابتدائی زمانے میں عسرت کا ایسا دور دیکھا تھا کہ جب اپنے بڑ بھاپے میں ان کا ذکر کرتے تو ان کا دل بھرا آتا تھا۔ موصوف فرماتے ہیں کہ غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت (۶۶۶ھ تا ۶۸۴ھ) میں دہلی میں خربوزے انے سستے تھے کہ دو جیتل کے ایک من آتے تھے۔ اس کے باوجود فصل کا موسم گزرنا تھا اور خربوزے پھینے کی نوبت نہ آتی تھی۔ انھوں نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ نہ ہی تو خربوزے خریدنے کی ہمت ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی شخص بطور تحفہ لا کر دیتا تھا۔ یہ واقعہ بیان کر کے موصوف نے جہان میں مجلس کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے ان کے دل میں خربوزوں کی طلب بھی پیدا نہ ہوتی تھی۔

عسرت کے اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ ان کے ہاں جس روز فاتحہ ہوتا تو ان کی والدہ محترمہ انھیں مخاطب کر کے فرماتیں "آج ہم اللہ کے یہاں ہیں۔" سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ موصوف اپنی والدہ محترمہ سے

یہ بات سن کر ہمیشہ ذوق حاصل کرتے اور اس وقت کے منتظر رہتے کہ دیکھئے دوبارہ کب موصوفہ یہ بات فرماتی ہیں۔ حضرت نے حاضرین کو بتایا کہ اس انتظار سے ان کے دل میں ذوق پیدا ہوتا اور انھیں راحت ملتی آئے۔

حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ درویش کے گھر میں شبِ فاقہ شبِ معراج ہوتی ہے۔^{۱۲}

ایک روز سلاطین بن نے دائرین مجلس کو بتایا کہ نوجوانی کے عالم میں موصوفہ دہلی کی مسجد غیاثی میں جایا کرتے تھے اور ان دنوں وہاں امیر عالم والو ابھی وعظ کیا کرتا تھا آئے۔

جس دن حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فریڑ سے بیعت ہوئے اس روز انھوں نے بابا صاحب سے پوچھا کہ اب وہ تعلیم اختیار کریں یا نوافل میں مشغول ہو جائیں؟ بابا صاحب نے فرمایا کہ وہ نہیں تعلیم سے منع نہیں کرتے لیکن وہ دونوں کام دیں۔ سلطان جی فرمایا کرتے تھے کہ درویش کو ضروری علم آنا چاہئے۔ پنجاب کے مشہور مونی شاعر سلطان، باتوں کا قول ہے کہ بے علم فقیر آخر کار ہو کر مرتا ہے۔

جامع مذکورہ اوقات رقمطراز ہیں کہ ایک روز جب وہ سلطان امشاخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو۔۔۔ وقت موصوفہ۔۔۔ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔

۱۲۔ ایضاً، ورق ۶۲ ب۔

۱۳۔ ایضاً، ورق ۶۳ الف۔

۱۴۔ ایضاً، ورق ۶۵ ب۔

۱۵۔ ایضاً، ورق ۷ ب۔

کی تفسیر بیان فرما رہے تھے اور دوران گفتگو ابن عباسؓ کے حوالے بھی دیتے جاتے تھے۔

علی بن محمود جاندار لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخؒ کسی مرید کی تعظیم کے لئے نہ اٹھتے تھے لیکن جب کبھی قاضی محی الدین کاشانی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضرت ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ آخر عمر میں جب ان کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا تو انہوں نے قاضی صاحب سے معذرت کر لی۔ اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں علماء کی بڑی قدر تھی اور موصوف اپنے عالم مریدوں کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔

حضرت بہار الدین زکریاؒ

چشتی بزرگوں کے ملفوظات میں حضرت بہار الدین زکریاؒ اور شیخ جلال الدین تبریزیؒ کا بار بار ذکر آتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں بزرگ چشتی حلقوں میں بڑے مقبول تھے۔

ایک روز حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے حاضرین مجلس کو بتایا کہ حضرت زکریاؒ صرف سترہ روز شیخ الشیوخؒ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ کی خدمت میں رہے اور اس مختصر سی مدت میں انہوں نے جو فیض اپنے مرشد سے پایا وہ دوسروں نے ساٹھ سال میں بھی حاصل نہیں کیا۔ جب شیخ الشیوخؒ نے انہیں خلافت سے نوازا تو شیخ کے پرانے مرید رنجیدہ ہوئے کہ وہ مدتوں سے یہاں پڑے ہیں اور یہ نووارد حندی روز میں اتنی بڑی نعمت لے کر جا رہا ہے۔ اس پر شیخ الشیوخؒ نے

فریاد کیا، ایندین لے کر ان کی خدمت میں آئے ہیں اور زکریا چوب خشک لے کر آیا تھا جسے ایک ہی سچونک میں آگ لگ گئی۔^{۳۷}

حضرت نظام الدین سے روایت ہے کہ جوانی کے عالم میں حضرت زکریا اپنے چچا کے سامان کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک بار انھیں تجارت میں خسارہ ہوا تو چچا نے انھیں طعنہ دیا جس نے تازیانے کا کام دیا۔ حضرت زکریا تجارت کا شغل چھوڑ کر تحصیل علم کے لئے بخارا تشریف لے گئے اور حصول علم کے بعد بغداد میں شیخ الشیوخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔^{۳۸}

حضرت نظام الدین اولیاء سے روایت ہے کہ ناصر الدین قباچہ کے عہد میں منگولوں نے ملتان کا محاصرہ کیا۔ حضرت زکریا نے اسے ایک تیردے کر کہا کہ رات کے وقت اس منگولہ کی طرف چلا دیں۔ خدا کا کرنا کہ اسی رات منگول محاصرہ اٹھا کر واپس چلے گئے۔^{۳۹}

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ حضرت بہار الدین زکریا کے رید خاص حسن افغان بڑے اونچے پایہ کے بزرگ تھے اور انھیں کشف القلوب ہوتا تھا۔ حضرت زکریا ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب خدا تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہیں تو موصوف حسن افغان کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیں گے۔^{۴۰} امیر حسن غلام سنجر نے فوائد الفوائد میں یہ واقعہ

۳۷ ایضاً، ورق ۴۶ ب۔

۳۸ ایضاً، ورق ۸۳ الف۔

۳۹ ایضاً، ورق ۸۲ ب۔

۴۰ ایضاً، ورق ۲۳ الف۔

۲۶ شوال ۸۸۵ھ کو منعقد ہونے والی مجلس کے ضمن میں درج کیا ہے۔
 ایک روز حضرت نظام الدین اولیاء نے حاضرین مجلس کو بتایا کہ حضرت
 بہار الدین زکریا نفلی روزے کم رکھا کرتے تھے لیکن عبادت بکثرت کرتے
 تھے۔ جب کوئی نفلی روزوں کے بارے میں سوال کرتا تو موصوف یہ آیت
 پڑھ کر اُسے خاموش کر دیتے :

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ

(المومنون : ۵۱)

سلطان الشائع نے ایک مجلس میں فرمایا کہ ملتان میں : اصرارہ بن قباچہ نے
 مدرسہ قائم کیا تھا۔ قاضی قطب الدین کاشانی وہیں رہتے تھے اور مدرسہ کی مسجد میں
 امامت بھی فرماتے تھے۔ حضرت زکریا کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز ان کی اقتدار
 میں ادا فرماتے۔ ایک روز قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ موصوف اتنی دُور
 سے وہاں آنے کی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں ؟ حضرت زکریا نے فرمایا کہ وہ
 اس پر عمل کرتے ہیں :

من صلی خلف عالم	/	جس نے متقی عالم کے پیچھے نماز
تقی فکانما صلی خلف نبی		ادا کی اس نے گویا نبی کے پیچھے
		نماز ادا کی۔ ۸۸۵ھ

سلطان الشائع فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا بیمار ہوئے تو ایک اجنبی نے
 ایک خط لاکر حضرت صدر الدین عارف کو دیا اور ان سے التماس کی کہ اُسے

حضرت زکریا کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضرت زکریا نے وہ خط پڑھ کر حاضرین سے کہا ”دوستو! ہمارا وقت سفر آگیا ہے“ حاضرین ان کی بات سن کر رونے لگے۔ اگلی شب حضرت زکریا بام سے گرے اور اسے دن کا انتقال ہوا۔
حضرت نظام الدین سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص سیاد لباس پہن کر حضرت زکریا کے سامنے آتا تو موصوف اسے دیکھ کر فرماتے ”یہ کیا شیطان کا لباس پہن کر آگئے ہو۔“
حضرت جلال الدین تبریزیؒ

حضرت نظام الدین اور دوسرے چشتی مشائخ کے مدفوظات میں حضرت جلال الدین تبریزی کا بار بار ذکر آتا ہے۔ ایک دن سلطان المشائخ نے حاضرین مجلس کو بتایا کہ حضرت جلال الدین تبریزی نے جتنی خدمت اپنے مرشد کی کی ہے اتنی کسی مرید نے نہیں کی۔ شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر مہروردیؒ ہر سال ”کو جایا کرتے تھے۔ ان کا معدہ کمزور تھا اس لئے سرد کھانے سے پرہیز فرمایا۔ حضرت جلال الدین تبریزیؒ اپنے سر پر انگلیٹی رکھ کر شیخ کے ساتھ چلتے کہ پتہ نہیں موصوف کس وقت کھانا طلب فرمالیں۔ ایک روایت ہے کہ کو موں کی گرمی سے ان کے سر پر بال اگنے بند ہو گئے تھے۔

۳۳ ایضاً، ورق ۱۱۶ الف۔

شیخ الاسلام بہار الدین از بام بفتادہ

ہمدردان شب برحمت حق پیوست۔

۳۴ ایضاً، ورق ۸۷ الف۔ ابن لباس شیطان است۔

۳۵ ایضاً، ورق ۲۶ الف۔

حضرت امیر خسروؒ

جامع ملفوظات لکھتے ہیں کہ امیر خسرو دن بھر کے واقعات اور حالات حاضر
رات کے وقت حضرت نظام الدین کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے اور موصوف
یہ واقعات سن کر آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے۔^{۱۳۶}

علی بن محمود جاندار امیر خسرو کے برادر طریقت تھے اس لئے وہ ان کی عادات
سے خوب واقف تھے۔ موصوف امیر خسرو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ شطرنج
کے خوب ماہر تھے۔^{۱۳۷}

شیخ سنائیؒ

حضرت نظام الدین اذیاء فرماتے ہیں کہ شیخ سنائی کے والد آدم اور سلطان
محمود غزنوی کے استاد شیخ شیبہ ہمسائے تھے۔ ایک رات شیخ شیبہ نے خواب میں
دیکھا کہ آدم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بہت بڑا عالم اور شاہ مرہے۔ اس کے
بعد انھوں نے دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور آدم کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے حضور
میں توحید پر مبنی اشعار پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اشعار
کے ذیل غزلی کے تمام باشندوں کو بخش دیا۔ اگلی صبح شیخ شیبہ نے یہ
ماجرا شیخ آدم سے بیان کیا۔ کچھ عرصہ بعد شیخ موصوف فوت ہو گئے اور
ان کی وفات کے بعد سنائی پیدا ہوئے۔ حضرت نظام الدین سے روایت ہے
کہ سنائی ابتدا میں امی محض تھے۔^{۱۳۸}

^{۱۳۶} ایضاً، ورق ۴۶ الف۔

^{۱۳۷} ایضاً،

^{۱۳۸} ایضاً، ورق ۴۶ ب، ۴۷ الف۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ اور خواب کی تعبیر

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ کسی خلیفہ نے خواب میں حضرت عزرائیلؑ کو دیکھا اور اس سے سوال کیا کہ اس کی عمر کتنی باقی ہے ؟ اس نے پانچ انگلیاں دکھائیں۔ اس سے پانچ دن بھی مراد لئے جاسکتے تھے اور پانچ سال بھی۔ خلیفہ کو اس بارے میں بڑا تردد تھا۔ اس نے حضرت ابو حنیفہؒ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انھوں نے فرمایا کہ لکھا ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ پانچ دن یا پانچ سال اور چمکے گا، بلکہ اس نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أُمَّةٍ تَكُونُ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ (لقمان : ۳۴)

خلیفہ یہ تعبیر سن کر خوش ہوا اور امام صاحب کو خلعت دے کر رخصت کیا۔^{۳۹}
حضرت نظام الدین کے زمانے میں اس قصبے کی نسبت امام ابو حنیفہؒ کی طرف ہو گئی تھی، ورنہ عام طور پر یہی مشہور ہے کہ امام مالکؒ کو خواب میں حضور نبی کریمؐ نے ایسا اشارہ کیا تھا اور انھوں نے امام ابن سیرینؒ سے اس کی تعبیر پوچھی تھی اور انھوں نے وہ جواب دیا تھا جو مذکورہ بالا روایت میں امام اعظم کی طرف منسوب ہے۔

امام ناصرؒ

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ امام ناصر الدین کو سکتہ ہوا تو لوگوں نے انھیں مردہ

سمجھ کر دفن کر دیا۔ رات کے وقت قبر میں نہیں ہوش آیا تو انھوں نے سورہ یس کی تلاوت شروع کر دی۔ اتفاق سے اسی وقت ایک کفن چور نے ان کی قبر کھودنی شروع کر دی۔ امام صاحب کو جب محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی قبر کھود رہا ہے تو انھوں نے آواز بلکی کر دی۔ کفن چور نے جب کفن اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو امام صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلیں آئے کفن چور کا مارے دہشت کے پتہ سمیٹ گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ امام صاحب کو اس کی موت پر بڑا رنج ہوا۔

امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کی ٹرٹ چلے اور راستے میں موصوف اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ کہیں ان کو دیکھ کر ڈر نہ جائیں۔ اس لئے موصوف آہستہ آہستہ چھپتے چھپاتے اپنے گھر پہنچے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ وہ فلاں شخص ہیں، انہیں سکتہ ہو گیا تھا اور لوگ، انہیں مردہ سمجھ کر دفن کر آئے تھے۔ حالانکہ وہ زندہ تھے۔ یوں انھوں نے لوگوں کا خوف دور کر دیا۔ جامع فوائد النوادر نے یہی واقعہ سات ذی القعدہ ۱۱۷۷ھ کی مجلس کے ضمن میں درج کیا ہے۔ اس میں یہ بھی درج ہے کہ امام تاج نے اس واقعہ کے بعد تفسیر صری لکھی تھی۔

شیخ فرید الدین عطارؒ

دردنظمی میں مرقوم ہے کہ حضرت نظام الدین ابو۔۔ ایک ایسے شخص سے
نے جس نے شیخ فرید الدین عطارؒ کو دیکھا تھا۔ اس شخص نے سلطان جی کو

۱۷۷۷ھ ایضاً، ورق ۲۰ ب۔

۱۷۷۷ھ امیر حسن غلام بخاری، فوائد النوادر، (اردو ترجمہ) مطبوعہ لاہور

۱۶۱۹۷۳ / ۱۴۱۱ھ

بتایا کہ جب چنگیز خان کا لشکر نیشاپور پہنچا تو شیخ عطار اپنی خانقاہ میں ستر درمیدوں کے ساتھ قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے۔ جب سنگوں و ہاں پہنچ کر قتل عام کرنے لگے تو موصوف نے فرمایا "اے چہ تیش قہار لیسندہ و این چہ تیغ جہار سینت" جب شیخ عطار کے قتل کی بار آئی تو انھوں نے فرمایا "یہ چہ کرم است و این چہ احسانست۔"

یہ واقعہ بیان کر کے سلطان الشیخ نے فرمایا کہ سالک کو چاہئے کہ وہ تمام کام خدا پر چھوڑ دے اور اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ موصوف نے حاضرین مجلس کو بتایا کہ جب سنگو لوں کا لشکر چنگیز خان کی قیادت میں نیشاپور پہنچا تو حاکم خراسان نے شیخ عطار سے کہا کہ موصوف دعا فرمائیں کہ یہ لشکر واپس چلا جائے۔ شیخ موصوف نے فرمایا کہ جب دعا کا وقت نہیں رہا اور یہ تسبیح و رونا کا وقت ہے۔

"درت نظم الدین ہے یہ روایت بیان کر کے فرمایا کہ موصوف اس بات کے قائل ہیں کہ نروں بند کے وقت میں دعا کی جائے تاکہ اس سے کم سے کم نقصان پہنچے۔"

نجم الدین صغریٰ

سلطان المشائخ سے روایت ہے کہ ایک بار خواجہ معین الدین اجمیریٰ نجم الدین صغریٰ سے ملنے گئے۔ وہ اس زمانے میں شیخ الاسلام کے منصب پر فائز تھا۔ اس نے خواجہ بزرگ کو دیکھ کر رنج پھر لیا۔ انھوں نے اس بے رخی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ خواجہ قطب الدین سختیار کاکی

سے نالاں ہے۔ دراصل وہ ان کی مقبولیت پر حسد کرتا تھا۔

خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو موصوف انھیں اپنے ساتھ اجمیر لے جاتے ہیں۔ خواجہ بزرگ نے خواجہ قطب الدین سے فرمایا ”بابا قطب الدین! تم میرے ساتھ اجمیر چلو۔ تم مسند پر بیٹھنا اور میں تمھارے سامنے کھڑا رہوں گا۔“ خواجہ قطب الدین نے عرض کیا ”اللہ اشہ! میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں۔“ خواجہ بزرگ نے فرمایا ”اچھا تو پھر تم جانو۔“ خواجہ صاحب اجمیر روانہ ہو گئے اور ادھر دہلی میں خواجہ قطب الدین کا انتقال ہو گیا۔^{۵۳}

(باقی آئندہ)

۵۳ ایضاً، ورق ۸۴ ب۔

حضرت عثمان ذوالنورینؓ

پروفیسر مولانا سعید احمد کبر آبادی کی نئی پیش کش!
اس کا مطالعہ کر کے اس سے استفادہ فرمادیں۔

۳۴۳ صفحات : قیمت مجلد ریگزیں

-/42 روپے

مینجمر عبد الرحمن عثمانی

مداوۃ المصنفین، اردو بازار دہلی

سرمایہ داری، اشتراکیت اور اسلام

سید کاظم نقوی، ریڈر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

①

دنیا کا سب سے اہم مسئلہ جدہ بہرہ دارغ پر چھایا ہوا ہے دنیا کے انسانیت کے لیے کسی ایسے معاشی نظام کا معین کرنا ہے جو اس کے تمام امتیازی خصوصیات کو محفوظ رکھتے ہوئے مناسب اور مفید ہو، جسے مستقل طور پر لائحہ عمل بنانے سے انسان کی معاشی زندگی کا ہر رخ اجاگر ہو جائے۔ اس مسئلے کی بابت نہایت متانت، سنجیدگی، اخلاص اور وسعت نظر کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس گتھی کا الجھا رہنا، در اس کے سلجھانے میں دماغوں کا مختلف سمتوں میں چلا جانا پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ کون کہیں جانتے کہ قانون اور نظام پر انسانی زندگی کا دارومدار ہے۔ انسان کے سماجی وجود کی پوری حمایت قانون اور نظام کی بنیادوں پر قائم ہے۔

یہ مسئلہ انسان کے سامنے پہلا مرتبہ نہیں آیا ہے۔ اس کی جہاں تاریخ انسانیت کے میدانوں میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جب سے انسان نے معاشی معاشرتی اور سماجی زندگی کے میدان میں قدم رکھا ہے اس کی تمام سہولتوں، ناکامیوں اور مسائل کی

حل کرنے میں صرف ہوتی ہیں۔

میں جن زندگی بسر کرنے والے افراد کے درمیان کچھ مشترک باتیں روا بط اور تعلقات کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ ان تعلقات کی پیدائش انسان کی فطری ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر ہوتی ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ ان باتیں روا بط کو ایک صحیح نظام اور قانون کی احتیاج ہے۔ یہ نظام بتانا انسانی فطرت کی حقیقی خصوصیات سے سازگار ہوگا۔ اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان امن و امان اور خوش حالی کی فراوانی ہوگی۔

صحیح نظام معاش و تمدن کی کھوج میں انسانیت نے فکر و نظر کے بڑے لق و وق بیا بانوں کی خاک چھانی ہے۔ انسان کو اس سلسلے میں لگا تار، تابڑ توڑ کوششیں کرنا پڑی ہیں۔ اس نے کامیابی اور ناکامی کے نہ جانے کتنے ایسے پلٹے کھائے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسانی رمانوں کے تیار کیے ہوئے متعدد اور مختلف اقتصادی اور معاشرتی نظام ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ان سب کا مقصد تمدنی عمارت کا نقشہ بنانا اور اس کی بنیادیں قائم کرنا ہے۔ انسان کی یہ پرفاوص کرد و کاوش طرح طرح کے مصائب اور شدائد کی آماجگاہ رہی ہے۔ اگر اس کے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹیں ہوتی ہیں تو اس کی آنکھوں میں غم انگیز آنسو بھی ڈبڈبائے ہیں۔ اگر کبھی اتفاق سے امن و امان اسے نصیب ہو، تو اس کے لیے چاروں طرف پندگئی ہے، اپنے پرست ہائے ہیں۔

اس کے دل کی اور حالت فرسادی ہوئی اور بے یقینیوں کا سبب صرف اور صرف ایک تھا۔ وہ کہ انسان اپنے محدود علم و اطلاع کی وجہ سے اپنی تمام فطری خصوصیات کا صحیح اندازہ نہ کر سکتا۔ کوئی مکمل نظام زندگی نہیں مرتب کر سکا۔ اس نے منزل تک پہنچنے کے لیے جتنے مسوڑے کھینچے وہ سب صحیح فہم سے ہٹے ہوئے تھے۔ دنیا نہیں مانتی نہ ملے، انکار کر دینے سے حقیقتیں ہیں بدن سکتیں۔ واقعہ یہی ہے کہ اگر کسی ہدایت کے سورج کی تیز عین کبھی کبھی اس کے سامنے نہ آتی رہتی تو وہ ہمیشہ تاریکیوں کی

طوفانی موجوں میں ہاتھ پیرتا رہتا۔

ہم اس وقت بہ نہیں چاہتے کہ معاشرتی، در اقتصادی میدانوں میں انسان کی مثال دوا دوش کو پیش کریں۔ غم نصیب اور تہ رسیدہ انسانیت کی تاریخ لکھنا اور یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ وہ سا لہا سال کن ہو لڑاک فضاؤں میں سرگرداں رہی۔ ہمیں فی الحال ان نظریات کا جائزہ لینا ہے جو ایک سماجی اور اقتصادی نظام کے طور پر اس وقت، انسان کے سامنے ہیں، ایسے سماجی اور اقتصادی نظام جو اس کے طولانی اور گہرے سوچ، پکار کا نتیجہ ہیں۔ اس نے سیکڑوں سمتوں اور جہتوں کی خاک چھانی، طاقت کاوشیں اور جانفشانیاں کیں۔ مصائب و آرام کے سربلک پہاڑوں سے ٹکرتی۔ اس عظیم دوا دوش کے بعد کیا خیر و سلامتی، نفع و بہبودی، امن و آشتی اسی ہیں کہ ان موجود نظریات کو سب مل مراد سمجھ کر اپنے سفینہ جہر و جہد کا لنگر ڈال دیا جائے؟ کسی قسم کی مزید کوشش نہ کی جائے؟ اطمینان اور پورے اطمینان سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جایا جائے یا اب بھی کوشش کو جاری رہنا چاہئے؟

یہ وہ اہم سوال ہے جو اپنے جواب کا پوری شدت سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے چار قسم کے اقتصادی اور معاشرتی نظام ہیں۔ ان میں سے پہلے تین عقد، انسانی کے ساختہ پر ساختہ، سب کی دماغی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ آخری چوتھ نظام، انسانوں کے عقیدے کے مطابق نقل انسان کے خالق کا بتایا ہوا ہے۔ انہی چاروں نظریات کی طرف عام ذہنیت مڑی ہوئی ہے۔ یہی علمی اور سیاسی مختلف رنگوں میں باہم مصروف پیکار ہیں۔ قدم قدم پر ان کے درمیان طرح طرح کے اختلافات چھڑے ہوئے ہیں۔

(۱) نظام سرمایہ داری

(۲) نظام اشتراکی

(۳) نظام مارکسی

(۴) نظام اسلامی

عملی طور پر مذکورہ بازار نظاموں میں سے صرف دو نظاموں کو تسلط حاصل ہے۔ دنیا کے ایک بڑے حصہ میں نظام سرمایہ داری پر حکومت کی بنیاد ہے اور دوسرے بڑے حصہ میں نظام اشتراکی راہنمائی ہے۔ ان دونوں نظاموں کا سیاسی موقف بڑا نازک اور اہم ہے۔ اسی نزاکت اور اہمیت میں ان کی بقا کا راز منہر ہے۔ ان میں سے ہر ایک سارے عالم کی سیاسی قیادت کے لیے کوشاں اور اس بات کا متعین ہے کہ دنیا میں یکساں معاشرتی نظام رائج ہو جائے۔ نظام مارکسی اور نظام اسلامی کو اس وقت مکمل طور سے دنیا کے کسی حصے پر عملی تسلط حاصل نہیں ہے۔ ان کا وجود فکر و تصور کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکا ہے۔ بے شک گزشتہ دور میں دنیا کو اسلامی ظلم کا ایک نہایت کامیاب تجربہ ہوا مگر افسوس اس کی عمر بہت مختصر تھی۔ مسلمانوں کی قیادت اپنے صحیح مرکز سے ہٹ کر ایسے لوگوں کے پاس پہنچ گئی جن کے دلوں میں اسلام کا پورا اچھی طرح جھانہ تھا۔ انہوں نے اصلی خدو خوں سے وہ بائبل ناواقف تھے۔ اس غلط قیادت کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظام اسلامی اس ابتدائی مختصر مظلہ ہرے کے بعد پھر بروئے کار نہ آ سکا۔ اس کا وجود دیکھ کر سنہ کے ذہنوں میں فکر اور سوالوں کے دلوں میں غمغینہ سا رنگ پڑ گیا۔ اب وہ ایک خوبصورت صورت سے جس کے بر لانے کا کوششیں ہو رہی ہیں۔ رہ گئی کسی نظام اس کا مکمل تجربہ اب کہ نہیں ہو سکا ہے۔ وہ محض ایک فلسفی نظریہ کی شان رکھتا ہے۔ گھوڑے کے حمایتی اب تک اس کوشش میں مصروف رہے ہیں کہ اس کے اجزائے لیے زمین ہموار اور فضائی رکریں۔ یہ واقعہ ہے کہ عدالت حکومت اور تمام اقتدار ہاتھ میں آنے کے بعد وہ قانون مارکسیت کو سہ فیصدی نافذ نہیں کرتے۔ انہوں نے زبردستی اس کا دستور نظام اشتراکی قرار دیا ہے۔

ہاں اس کے ساتھ وہ یہ بربر اعلان کرتے رہے ہیں کہ اشتراکیت، کمیونیت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

سوچنے کے قابل یا نہ یہ ہے کہ ان نڈیوں کے درمیان میں کیا ہے ؟

وہ صحیح مفہوم یہ ہے جس کے ساحل تک ہمیں اپنی کشتی کھینچ کر پہنچانا ہے ؟

۱۔ نظام سرمایہ داری

یہ بالکل غلط خیال ہے کہ اس نظام میں فوری حربیاں ہی خرابیاں ہیں، اس نے اقتصادی، سیاسی، علمی اور فکری شعبوں میں بہت سی اصلاحیں کی ہیں، کسی نظام سے بنیادی اختلاف کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس کی اچھائی کا اقرار نہ کیا جاسکے۔

نظام سرمایہ داری میں فرد اور اس کے شخصی فائدے کو مقصد سمجھا جاتا ہے۔

ان کا عقیدہ ہے کہ قوم کے مفاد کی سمارت مفاد انفرادی کی بنیاد پر بند ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں شخصی مفاد کے تحفظ پر جماعتی مفاد کے تحفظ کا اور دور رہتا ہے۔ وہاں ہمیشہ حکومت کے پیش نظر افراد کا مفاد رہتا ہے۔ قوم نہیں، افراد کا مجموعہ ہے، لہذا سرمایہ داری انہی اشخاص کے منافع کی اجتماعی کیفیت کا نام ہے۔ قوم کی خوش حالی انہی افراد کی فائزگی ابالی کا دوسرا روپ ہے۔ نظام سرمایہ داری نے اپنی اسی فرد پرستی کی بنا پر ہر شخص کو چار قسم کی آزادی دی ہے۔

سیاسی آزادی، اقتصادی آزادی، مذہبی آزادی، علمی اور فکری آزادی۔

یوں سمجھنا چاہئے کہ نظام سرمایہ داری انہی چار آزادیوں کو کہتا ہے۔

سیاسی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو راستے دینے کا حق ہے، اس کی بات سنی جائے گی۔ اس کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ زندگی کے ہر شعبہ کے لیے قانون بنانا، ان کے جاری اور نافذ کرنے والے طبقہ کا انتخاب کرنا لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر معاشرتی نظام در اس کی چلاسنے والی مشینری کا تعلق براہ راست افراد ملک سے ہوتا ہے۔ تمام قوانین انہی پر لگو ہوتے ہیں۔ طبقہ حاکم سے انہی کو نباہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بین کے نقص اور حکام کی نالائقی کا اثر چونکہ ملک کے باشندوں پر پڑتا ہے لہذا ان کی رائے کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ ان کی مستقل بذختی اور خوش قسمتی کا تعلق انہی قوانین و احکام سے ہے۔ قوم کی حیات اور موت انہی دونوں سے وابستہ ہے۔ تو فن سازی و حکام کے انتخاب کو کسی خاص فرد اور بین جماعت کے سپرد نہیں کیا جاسکتا۔ تمام اہل ملک کو سب سے حقوق میں برابر ہونا چاہئے۔ رائے دہندگی اور حق انتخاب کی بنیاد اسی نظریہ پر ہے۔ قوانین بنانے اور حکام معین کرنے کا مرحلہ باستانگات ملک کی اکثریت سے ملے پائے گا۔

اقتصادی آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ ملک کے ہر فرد کے سامنے ہر قسم کے کاروبار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں بلکہ حکومت خود اس بارے میں سرمد کے یہ تیار ہے۔ نظام سرمایہ داری نے ہر نزع کی چیزوں کے کھپانے و فروغ کرنے کا کم حق باشندگان ملک کے سپرد کر دیا ہے۔ اس غم خود اعتمادی آزادی نے دنیا میں سرمایہ کو جھڑپا ہے۔ ہر شخص اپنے خصوصی فائدوں کی روشنی میں آزاد ہے کہ جتنی دوست چاہے اکٹھا کر لے۔ اس کے لئے جو راستہ مناسب ہو اختیار کرے۔ قانون کہیں پر بھی سد راہ نہیں ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر شخص کے پیش نظر صرف اپنا انفرادی فائدہ ہوگا اور دوسرے کے مفاد سے بالکل ہٹائیں بند ہوں گی تو تجارتی معاہدات اور دوسرے معاہدات میں انصاف، باہمی اعتماد اور دیانتداری کی ضمانت کیا ہے؟

اس کے جواب میں نظم سرمایہ داری کے حامیوں کا کہنا ہے کہ تفوق طلبی اور دوسروں سے بڑھنے کا جذبہ انسان میں فطری طور پر موجود ہے۔ اس کے پیدا کرنے

کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے قانون ملک کے تمام باشندوں کو کاروباری حقوق میں مساوی قرار دیا ہے۔ ہر شخص کو ہماری طرف سے اقتصادی آزادی حاصل ہے ایسی صورت میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی بس یہی تدبیر ہے کہ لوگوں کی نفس میں زیادہ سے زیادہ اپنے کو دیا نندار ثابت کیا جائے تاکہ وہ دوسروں کی بہ نسبت اس پر زیادہ بھروسہ کریں۔ یہی مقابلے اور فوقیت کا جذبہ کارخانوں اور فیکٹریوں کے مالکوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر چیزیں تیار کریں۔ یہ جذبہ اشیا کی قیمتوں کو بھی محدود اور معتدل رکھتا۔ کارخانے کے مزدوروں اور دوسرے غمہ کی اجرتوں میں ظلم اور زیادتی سے بچاتا ہے۔ ہر دوکاندار اور کارخانہ دار ڈرتا ہے کہ اگر ہم نے چیزوں کی قیمت بڑھادی اور مزدوری کی اجرت کم کر دی تو ہم بدنام ہو کر پیچھے رہ جائیں گے اور ہمارے دوسرے ہم پیشہ آگے بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ امتیاز کی قیمت کے اعتدال اور توازن کے لیے کسی مزید غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اقتصادیات کے فطری اصول اس کا بندوبست کر لیں گے۔ یہ طبعی اور فطری اصول ہے کہ قیمت کے چڑھنے سے مانگ کم ہو جاتی اور مانگ کے کم ہوجانے کی شکل میں قیمت گر جاتی ہے۔ اس فطری اصول کا نتیجہ صاف ہے کہ جب بھی اشیا کی قیمت اپنے معتدل، صحیح حدود سے آگے بڑھنے لگی تو عموماً لوگ ان چیزوں کا خریدنا چھوڑیں گے۔ ادھر ان اشیا کی مانگ کم ہوگی فوراً ان کی قیمتیں دوبارہ اپنی معتدل، فطری منزل پر پلٹ آئیں گی۔

مذہبی اور مذہبی آزادی کے الفاظ اگرچہ الگ الگ ہیں ورنہ مذہبی آزادی اس ذہنی آزادی کی ایک شاخ ہے۔ ان دونوں کے معنی بالکل صاف ہیں، یعنی ہر شخص اپنے عقائد اور افکار کے بارے میں آزاد ہے جس مسئلے کی بابت چاہے سوچے اور جس نظریے کو پسند کرے اپنا عقیدہ قرار دے۔ قانون کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ کسی شخص سے اس کے خیال اور عقیدے کی آزادی کو چھینتا نہیں ہے۔ تمام

باشندگان ملک کو حکومت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے انکسار و نظریات کی تبلیغ کریں۔ ان عقائد پر جو اعتراضات کیے جائیں پوری طاقت سے ان کا جواب دیں۔

نظام سرمایہ داری کی اس تشریح اور تفصیل سے یہ بات پورے طور پر واضح ہو گئی کہ اس کے نزدیک قوم کا مفاد افراد اور اشخاص کے مفاد سے وابستہ ہے۔ سماجی نظام کی دیوار میں بلند کرنے میں لوگوں کے شخصی مفاد کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی چاہئے۔ صحت مند اور قائم و بخش حکومت وہ ہے جو افراد قوم کی خدمت اور ان کے مفادات کی حفاظت کرے۔

نظام سرمایہ داری کی یہی وہ بنیادی اینٹیں ہیں جن کے لیے بڑی بڑی خون ریز بغاوتیں ہوئیں۔ نہ جانے کتنی قوموں نے اسی راہ میں قابل قدر جہاد کیے۔ ان بغاوتوں کے گروہوں کے سربراہوں کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسے نظام کو بروئے کار لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی گود میں بہشت کی خوش حالی اور فاسق اہمالی مسکراہی ہے۔ وہ نظام اپنے دامن میں اطمینان اور امن و امان کا سایہ لیے ہوئے ہے۔ اس میں فقر و فاقہ اور افلاس و غربت کا نام و نشان تک نہیں ہے۔

(باقی آئندہ)

لفظ ”ادب“ کی تاریخ

تسلیسیم احمد، لکچرر شعبہ عربی اسلامیہ کالج برائے طالبات سوپر کشمیر

لفظ ”ادب“ کی تاریخ لفظ ”علم“ اور لفظ ”مذہب“ کی طرح ارتقائی منازل طے کرتے کرتے ہم تک پہنچتی ہے، چنانچہ زمانہ جاہلیت سے بہت پہلے کی ادب کی تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے۔ لفظ ”ادب“ کے قدیم ترین معنی وہی تھے جو لفظ ”سنت“ کے ہیں یعنی عادت طرزِ عمل یا وہ طریقہ جو آدمی وراثت میں پائے، جس طرح اسلام میں سنت کے معنی اُس طرزِ عمل کے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کو وراثت میں ملا ہے۔ یہی معنی دار الز اور نالیون نے بھی روایت کیے ہیں۔ ان دونوں کے خیال میں لفظ ”ادب“ لفظ ”داب“ کا صیغہ جمع ہے اور ”داب“ کے معنی ”عادت“ یا ”طرزِ عمل“ ہیں اور یہ کہ ”ادب“ ”داب“ کی ترقی پذیر شکل ہے بہر حال یہ لفظ ”ادب“ کے قدیم ترین معنی ہیں۔

اس لفظ کے معنوں ارتقاء کی وجہ سے عملی اور اخلاقی پہلوؤں میں اس کے معنی آسان اور نمایاں تر ہوتے گئے۔ مثال کے طور پر اس کے معنوی دائرے میں یہ چیزیں آتی رہیں: ”عمدہ صوفیانہ عادات“ ”عمدہ تربیت“ ”اچھے اخلاق“ وغیرہ۔ ظاہر بات ہے اس ارتقاء میں اُس تہذیب و تمدن کا بھی اثر تھا جو اسلامی انقلاب اور پہلی و دوسری صدی ہجری میں اسلام اور غیر ملکی روحانی اختلاط کا نتیجہ تھا۔ اس اعتبار سے عباسی دور کے ادائل میں لفظ ”ادب“ لہینی لفظ ”اونیناس“ کا ہم معنی تھا اور ”اوریناس“ کے معنی تھے: ”شہری زندگی کی عمدگی“ ”عشرت پسندی“ اور اخلاقی حسنہ۔ اسلامی تہذیب کے پورے وسطی دور کے دوران لفظ ”ادب“

کے ہیں معنی سمجھ جاتے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پہلی صدی ہجری کے زمانے سے ہی مذکورہ معنی کے ساتھ ساتھ یہ لفظ ایک اور معنی پر دلالت کرتا تھا لیکن رفتہ رفتہ اس معنی پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑنی گئی۔

غیر ملکی تہذیبوں کے ساتھ مل جانے کے بعد اس لفظ کے معنی میں کافی وسعت پیدا ہو گئی۔ چین کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لفظ عربی ادب کے علاوہ ہندی، ایرانی اور رومی آداب پر بھی دلالت کرنے لگا۔ مثال کے طور پر پانچویں صدی ہجری کا ادیب ابو عثمان عمرو بن بحر البخاری نہ صرف عربی شعر و نثر و سائیم و اخبار عرب کا عالم تھا بلکہ وہ غیر اسلامی اور غیر عربی روایات و علوم میں بھی ماہر تھا۔ اس کا مبلغ علم ایران کے مدح و تعریف قدیم ہندوستانی داستانوں اور یونانی فلسفوں، اخلاقیات، اقتصادیات، درمذہب تک مشتمل تھا۔ اس لفظ کی ارتقائی تاریخ کی ترقی میں ابن مقفع کا بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے غیر ملکی ادبی اور تاریخی سرمایہ کے تحریری مواد کو عربی شکل دے دی۔ انہوں نے اس ضمن میں ”ادب الصغیر“ اور ”ادب الکبیر“ تصنیف کیں۔ یہی ادبی تصانیف عباسی دور کی تہذیبی اور تمدنی ترقی کا سبب ہیں۔ ایک اور زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو اسی زمانے میں اس لفظ نے ”عمدگی“ کے وسیع معنی سے آزادی بھی حاصل کی۔ اب اس کے معنی میں چنداں فرق دکھائی دینے لگا۔ مثلاً ”ادب الکاتب“ اس ادب کو کہا گیا جس کا علم کسی سکرٹری کے لیے ضروری تھا، اسی طرح سے ”ادب الوزراء“ اس ادب کا نام پڑ گیا جس کا جاننا وزیروں کے لیے ضروری تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ ”عمدگی“، ”شرافت“ انسانی اخلاق اور دوسری اس قسم کی چیزیں جو خلافت راشدہ کے زمانے میں اس کے معنی میں شامل تھیں اس سے یک دم منقطع ہو گئیں اور اس کے معنی ایک محدود دائرہ علم یعنی انشاء پر دلالت کرنے لگے یا ذرا وسعت کے ساتھ کہا جائے تو شاعری، ذوق معنی الفاظ، حکایات اور دوسری فنی تحریریں اس کے دائرہ معنی میں داخل ہو گئیں۔ قریب قریب دورِ جدید کی نشاۃ ادب تک اس کے معنی اسی طرح کی باتوں پر دلالت کرتے رہے۔

دور جدید میں عرب سے مراد ادبیت بھی لیا جاسکتا ہے۔ مثلاً تاریخِ ارداب عربیہ سے مراد ہے عربی ادب کی تاریخ اور کلیۃً ارداب سے مراد ہے فن اور ادب کا کالج۔ لیکن اٹھ حسین جیسے عالموں کی نظروں میں ”ادب“ اب بھی قدیم معنوی وسعت کو ملحوظ رکھتا ہے۔ مصطفیٰ صادق رافعی کہتے ہیں ”ادبی اعتبار سے یہ لفظ تین ادوار سے گزر چکا ہے اور تینوں ادوار مجموعی زندگی سے متعلق ہیں اور فطری تاریخ کی پیدائش ”بہر کیف اگر فرض کیا جائے کہ لفظ ”ادب“ جاہلی دور میں بھی مستعمل تھا تو یہ بات عیاں ہے کہ اس کے معنی وہی تھے جو اد پر مذکور ہیں یعنی اچھے عادات اور اچھے اخلاق وغیرہ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس لفظ کے زبانی استعمال میں ایسی تبدیلیاں آتی رہی ہوں جن سے کسی لفظ کے لغوی معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ اگر کسی کو ضیانت کے لیے بلانا ہوتا تو یوں بھی کہا جاتا ”ادب انقوم میوہم ادباً“ اور چونکہ ضیانت کی طرف بلانا ایک افسانہ فعل ہے جو اپنے اندر عمدہ اخلاق اور نیکی کا جذبہ لیے ہوئے ہے لہذا مطالب کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی کہ متذکرہ زمانے میں لفظ ”ادب“ کا اطلاق ہر اس بات پر ہوتا تھا جو اچھے اخلاق و عادات، شرافت، نزاکت اور عمدگی سے متعلق ہوتی۔

دورِ بنی امیہ میں یہ لفظ زیادہ واضح معنی کے ساتھ سمجھا جانے لگا۔ اس دور میں اساتذہ کی ایک خاص جماعت ”اموڈیون“ کہلائی جانے لگی۔ اس جماعت کا تعلق علم و ادب سے تھا لہذا اسی تعلق کی روشنی میں ان کو یہ نام دیا گیا۔ یوں لفظ ”ادب“ کے ادبی معنی میں ذرا سی وضاحت اور ہمواری آنے لگی۔ اب عربی تعلیم کے دائرے میں اخبار و انساب، عرب، شاعری اور خطوط نگاری کے فنون آتے تھے۔ اور لفظ ”ادب“ لفظ نہیں بیاں چیزوں پر دلالت کرنا تھا اور یہ اس لفظ کی تاریخ کا نیمراہ ہے۔

”عقدِ افریہ“ کے مصنف نے عبد اللہ بن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے: ”عرب سے آپ کی واقفیت کا مبلغ آپ کی ناواقفی کے مبلغ سے زیادہ ہونا چاہیے، اسی طرح ادب میں بھی“

اس مقولے سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ کے زمانے میں لفظ ”ادب“ قرآنی اور مذہبی واسطوں سے وسیع طور پر متعارف تھا اور مستعمل بھی۔ لیکن ابن عباسؓ کے اس مقولے کے ہوتے ہوئے بھی مؤرخین اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ مذکورہ زمانے میں لفظ ”ادب“ معنوی اصطلاح کے ساتھ معرض وجود میں آچکا تھا۔ واضح رہے کہ ان کا سنہ وفات ۶۸ یا ۷۴ ہجری ہے۔ بعد کے ادبی مؤرخ تحقیق کیے بغیر ہی مذکورہ مقولے کو نقل کرتے رہے حالانکہ ان کے نزدیک، کئی بہات مشکوک ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے اور جاحظ نے بھی ”البيان والتبيين“ میں یہی فرماتے ہیں کہ متذکرہ مقولہ محمد بن علی بن علی بن عبد اللہ ابن عباس کا ہے۔ یہ ”عمہ“ عباسی دور کے خلفہ اول صفاح کے والد تھے اور ۲۵ یا ۲۶ ہجری میں وفات پائی تھے۔

عمر بن دینار کہتے ہیں ”میں نے ابن عباس کی مجلس سے بڑھ کر کوئی اور فلاح کی مجلس نہیں دیکھی ہے۔“ چچہ بڑے سے متعلق معانیات، شاعری، تاریخ اور بہادری پر کس مجلس میں مباحثے ہوا کرتے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اگر عمر بن دینار لفظ ”ادب“ سے ”عارف“ ہوتے یا یہ لفظ ”عرف عام“ میں ہوتا تو ابن دینار کو مجلس ابن عباس کے مشتملات کا الگ الگ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی حالانکہ جن مشتملات کا انھوں نے الگ الگ تذکرہ کیا، امتضاًً۔ وہ سب ادب کے معنوی دائرے میں آتے ہیں۔

ایک در نقطہ نگاہ سے دیکھا جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی ہجری میں علم العرب کا، طلاق ان چیزوں پر ہوتا تھا جن پر آج کل ادب العرب کا، طلاق ہوتا ہے۔ جیسا المسعودی نے ”مروج الذهب“ میں ابن عباسؓ سے روایت کر کے نقل کیا ہے کہ جب سعد بن سوہان سے مؤخر الذکر نے اس کی قوم کے بارے میں پوچھا تھا تو ابن عباسؓ نے کہا تھا ”اے ابن سوہان، تو علم العرب کا بہترین ماہر ہے۔“ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں لفظ ”ادب“ مستعمل نہیں تھا۔ چنانچہ بعد میں علم العرب کی جگہ ادب العرب نے لے لی۔

دوسری صدی ہجری میں جب کہ 'ادب' کے معنوی حدود کی نشان دہی کی جا چکی تھی یہ لفظ لوگوں کے ایک خاص گروہ "مؤدّبوں" کے لیے استعمال کیا گیا اور مؤدّبوں کے کام کو حرفۃ الادب کہہ گئے۔ پہلا شخص جس نے یہ لفظ استعمال کیا خلیل بن احمد تھا جو علم القوافی والعروض کی روشنی میں مستہور تھا اور ۱۷۵ ہجری میں وفات پا چکا تھا اور یہی لفظ بعد میں ثعلبی نے اپنی کتاب 'المصنف والمنسوب' میں یوں استعمال کیا: حرفۃ الادب ائفۃ الادباء۔

تیسری صدی ہجری میں جب شاعروں کی باہمی چشمک سیاسی رنگ حاصل کر چکی تھی تو شعراء کو بھی ادباء کا نام دیا جانے لگا۔ اس طرح لفظ 'ادب' نے تمام علمی میدانوں میں مؤثر تعارف حاصل کر لیا۔ یہی رائے مصطفیٰ صادق الراغبی نے بھی اس لفظ کی تاریخ کے بارے میں ظاہر کی ہے۔ ایک اور دور جدید کے مؤرخ اور ناقد ڈاکٹر شوقی ضیف لفظ "ادب" کی تاریخ پر یوں رقمطراز ہیں: "لفظ ادب" کی معنوی تاریخ، عرب قومیت کے ارتقاء کے ساتھ مربوط منسلک ہے۔ اس کے معنی میں عین اسی طرح ترقی ہوئی ہے جس طرح کوئی انسان تمدنی ترقی حاصل کرتا ہے، مختلف ادوار میں اس کے معنی بھی مختلف رہے ہیں۔ آج اس لفظ کا اطلاق اس منظوم یا منشور شاہکار پر ہوتا ہے جو سامعین یا قارئین کے وجدان و ذوق و طبع کو بہلاتے۔"

مطالعہ کرنے اور غور و خوض کرنے کے بعد ہم حسی نشیہ پر پہنچتے ہیں اس پر دوبارہ مجموعی طور پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاہلیہ میں یہ لفظ مفقود الخیر ہے۔ صرف یہ لفظ ایک جگہ طرف بن، ثعلبہ جو صاحبِ معتقد بھی ہیں، کی شاعری میں ملتا ہے لیکن وہاں اس کے معنی کھاتے کے لیے بلانے (اداعی) کے لفظ مسم کے ہیں:

فحوق المشتاة ندعو الجفلی لا تری الآداب فینا ینتقم

۱۰ دیوان طرہ نظم مدہ رقم شعر ۳۶

طرح کے اس شعر کے بغیر یہ لفظ دور جاہلیہ کے نظم و نثر میں کہیں اور نہیں ملتا۔ لیکن بعد میں پیغمبر اسلام صلعم نے یہ لفظ اس طرح استعمال کیا:

ادبى رہتی فاحسن قادسی

بعد ازاں ایک محقق نے شاعر عمر بن حنظلہ الغوی نے اس لفظ کو یوں استعمال کیا ہے:

لا تمنع الناس مني ما اهدت ولا اعطيهم ما ارا اذ احسن ذل اذبا

دوسرے دور میں اگر اس لفظ کو کہیں استعمال کیا بھی گیا ہو تو مذکورہ بالا معنی میں ہی حالانکہ اس کے لیے بھی کوئی کھلی شہادت ہمارے پاس موجود نہیں۔ تاہم ان کے خیال میں اس زمانے میں "ادب" کے معنی: علم و سب و ہونہ اگر تین روزگار کے ساتھ بدلنا اور آباد و آباد کی بہادری تھا اگر ادب ثلاثی مجرمانا جائے تو وہ لوگ ادب کو اس کا صیغہ جمع سمجھتے ہوں گے۔ جس طرح..... رابا کی جمع آراء ہے۔ اب اگر عربوں کے نزدیک ادب کے معنی اچھے عادات و اخلاق رہے ہوں تو اچھے ادب و اخلاق کی طرف بلانا یعنی دعوة الی المحامد و المکارم زیادہ مناسب اور قرابت رکھتا ہے نہ کہ کھانے کے لیے بلانا۔

اسی دور میں اس لفظ نے ایک اور علمی معنی پانے تھے یہی وجہ ہے کہ علم کے ساتھ وابستگی رکھنے والوں کی جماعت کو مؤدبوں کا نام دیا گیا۔ یہ لوگ اس زمانے کے اجداد اور ذریعوں کے بچوں کو عربوں کے ہندیب و تمدن کی ارتقائی تاریخ سکھاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو شاعری، فن خطابت اور ایام و انساب عربی کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ مذکورہ بالا فنون کو علم کے ساتھ شامل کیا جائے چنانچہ اس وقت علم معنوی اعتبار سے مذہب اسلام، فقہ، تفسیر اور قرآنی واقفیت کا نام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی دور میں ابن مقفع نے

الخطایۃ فی غریب الحدیث والاثار بن اثین ط القاہرہ ج ۱ ص ۳۔

۴۰ (اصحیات رجب دارالمعارف) رقم ۱۲ بیت ۳

۴۱ تارخ ادب اللغة العربیة لکامہ فالینو طبع دارالمعارف ص ۱۴۔

اپنی دو حکمت، سیاست اور اخلاقیات پر مشتمل کتابوں کا نام 'ادب الصغیر' اور 'ادب الکبیر' رکھا۔ اسی معنی کی روشنی میں ابو تمام، متوفی ۲۱۵ھ نے اپنے دیوان کے تیسرے باب کا نام، 'باب الادب' اور امام بخاری، متوفی ۲۵۵ھ نے بھی صحیح بخاری میں 'باب الادب' کا عنوان شامل کر دیا۔ ابن معشر متوفی ۲۹۵ھ نے 'کتاب الادب'، لکھی اسی زمانے یعنی دوسری اور تیسری صدی ہجری میں عربی شاعری اور اقوال کو 'ادب' کا نام دیا گیا۔ کچھ مصنفوں نے انہی موضوعات پر کتابیں لکھیں اور ان کو کتب ادب کا نام ملا۔ مثلاً: جاحظ کی کتاب 'البيان التبيين' جو مشہور اقوال، اشعار، انساب، خطبات اور دیگر نمونہ ہائے علوم پر مشتمل ہے۔ اسکی تیسرا، متوفی ۲۸۵ھ کی کتاب 'الکامل فی اللغة والادب' بھی ہے حالانکہ اس میں زبان پر زیادہ بحث کی گئی ہے نہ کہ فصاحت و بلاغت اور تنقید پر جیسا کہ ابیان التبيين میں ہے۔ مبرد نے اگلے زمانے کے چند نثری نمونے بھی کتاب میں جمع کیے ہیں چنانچہ وہ کتاب کی ابتداء میں لکھتے ہیں "یہ کتاب ہم نے اس لیے لکھی تاکہ نظم و نثر کے چند شاہکار نمونے محفوظ رکھے جاسکیں اور نصائح، چیدہ خطبات اور فصیح و بلیغ رسائل بھی۔"

اسی معنی و فن کی روشنی میں اور کتابیں بھی لکھی گئیں مثلاً ابن قتیبہ، متوفی ۳۳۵ھ کی 'عیون الاخبار' ابن عبد ربہ، متوفی ۳۲۸ھ کی 'عقد الفرید' المحصری، متوفی ۳۵۵ھ کی 'نہر الادب' ابن قتیبہ کی ہی 'ادب الکاتب'، کشاجم، متوفی ۳۵۵ھ کی 'ادب العدیم' اور اس کے علاوہ 'ادب القاضی' اور 'ادب الوزير' بھی تصنیف کی گئیں۔ اس کے علاوہ 'ادب الحدیث'، 'ادب الطعام'، 'ادب المعاشرہ' اور 'ادب السفر' بھی اسی دور کی پیداوار ہیں۔

تو جہاں تک اس کے معنوی ارتقار کا تعلق ہے اس نے فرانسیسی لفظ 'لٹریچر' جس کا اطلاق ہر اس لفظ پر ہوتا ہے جو زبان کے حدود کے اندر فکر عمیق اور نگاہ حساس کے نتیجے میں تحریر کی جائے، کے معنی پالے۔ احمد الشاذلی نے لفظ 'ادب' کی تاریخ کے بارے میں یہ خیال

ظاہر کیا ہے کہ دورِ جاہلیہ میں یہ لفظ قطعاً مفقود ہے لیکن یہ بات تسلیم کرنے میں ذرا مشکل ہے کیونکہ دورِ جاہلیہ کی تمام تحریریں ہم تک نہیں پہنچ سکی ہیں کیونکہ بیشتر اس سے پہلے ہی ضائع ہو چکی ہیں اور سماجی، سیاسی اور مذہبی انقلابات کے ایک طویل سلسلے کے بعد ہم تک جو اس زمانے کا علمی مواد پہنچ پایا ہے وہ تحریری ہونے کے بجائے زبانی ہے اور ساتھ ساتھ دورِ جاہلیہ کی ادبیات کی صحت میں شک کی گنجائش بھی موجود ہے اور ایسا کیا بھی گیا ہے۔
 مگر حسین کی کتاب 'فی الادب الجاہلی' اسی تنقیدی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

یہ لفظ خود قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا حالانکہ قرآن مجید کی زبان سب سے فصیح و بلیغ ہے اور ٹھیکہ قریشی بول چال کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن اس بنیاد پر کہ لفظ 'ادب' قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ہم دورِ جاہلیہ میں اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ بجائے خود تمام قریشی بول چال کے ذخیرے کا احاطہ نہیں کرتے۔ لہذا ممکن ہے کہ قرآن مجید میں موجود نہ ہونے کے باوجود یہ لفظ قریشی یا غیر قریشی بول چال میں مستعمل رہا ہو کیونکہ قرآن مجید صرف چھ ہزار عربی الفاظ کی تکرار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ پیارے نبی ص کی ایک مشہور حدیث میں یہ لفظ موجود ہے۔ "ادبني ربی" "فأحسن تأدیبی"۔

لفظ 'ادب' کی تاریخ کے بارے میں جدید ماہرین کی رائے جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ لفظ عربی الاصل ہے بھی کہ نہیں۔ تو اس کے عربی الاصل ہونے کے حق میں ہمارے پاس دو ثبوت موجود ہیں :

ایک یہ کہ اس کے تینوں حروف یعنی "ا"، "د" اور "ب" عربی زبان میں ابتداء سے موجود تھے مثلاً: "بدأ"، "أب" اور "أبدأ"۔ اور یہ تینوں الفاظ لفظ 'ادب' سے قریبی علاقہ رکھتے ہیں۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ لفظ عربی اور دوسری سامی زبانوں میں سومیری زبان کے باں سے داخل ہوا ہے۔ سومیری میں اس کے معنی 'انسان' ہیں اور ممکن ہے کہ عربی میں آکر 'انسان' یعنی آدمی نے 'ادب' کی شکل اختیار کی ہو۔ دوم یہ کہ پیارے نبی صلعم اور ان کے

سائقین نے اس لفظ کو مختلف معانی میں ہی سہی لیکن استعمال ضرور کیا ہے۔ یہ مشہور حدیث مختلف طریقوں سے مروی ہے مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا "اے اللہ کے رسول! ہمارے آباؤ اجداد کیسے ہی تو ہیں مگر آپ جو تقریریں مختلف قبیلوں میں فرماتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ پاتے" اس کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دے دیا "ادبنا ربی فاحسن تأدیبی وبرا بیت فی ذی سعید" اس حدیث میں ادب سے مراد تعلیم ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مروی ہے: "ان هذا القرآن ما دیتہ اللہ فی الامراض فتعلموا من ما دیتہ" یہاں ما دیتہ سے مراد ہے "خزانہ"، "ذریعہ"، "اور منبع" مطلب یہ کہ قرآن میں تمام دروس کا منبع ہے جو انسان کو اچھے خلاق و عادات سکھاتا ہے اور قرآن انہی چیزوں کی طرف دعوت دیتا اس فرق سے ہمارے پاس بیشتر ثبوت اس بات کے حق میں موجود ہیں کہ لفظ "ادب" دو درجہ جہلیہ میں اور اسلام آنے کے بعد مستقل تھا لیکن اس کے مجموعی معنی اچھے خلاق اور عمدہ عادات کے سوا کچھ نہ تھے۔ ایک اور ثبوت نعمان بن منذر کا وہ خط ہے جو اس نے کسری کے نام لکھ لکھا اور نعمان بول رہے تھے: "وقد اذفدت ایھا الملک رھطاً من العرب لھم فضل فی احسابھم و انسابھم و عقولھم و ادا بھم" یہ جملہ بھی ہمارے ثبوت میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

دورن مین و عرف و بارہ نظر کی جائے تو زیادہ تر یہی بحث میرا بنی پہلی تقریر میں کہی گئی ہے۔ "فادعوا للہ باصلاح لادمتکم فانھم ساستکم انھو دیونکم" یہاں نیز نظر لفظ سے مراد تہذیب ہے جو اچھے اخلاق و عادات سے قریبی ملاقات رکھتا ہے۔ اسی طرح عبدالملک تھامرون نے اپنے بیٹے کے مودب سے کہا "اس کو شعر سکھاؤ تاکہ کامیاب اور عظیم بن جائے" یہاں لفظ تادیب سے مراد تہذیب و تمدن ہے۔ چنانچہ یہ بات نمایاں ہے کہ مودبوں و شاعری، نساب و ایام عرب، محاورے، بول چال، بزرگی، اخلاقیات، خوارق عادات بہادری وغیرہ سکھاتے تھے اور ان کو "ادیب" کہا جاتا۔ لہذا ان تمام متذکرہ چیزوں کا نام ادب تھا ان میں سے میدان شعر کے ماہر کو شاعر اور میدان نثر کے ماہر کو کاتب کہا جاتا۔

تمام قارئین اور متعلق ادارہ ندوۃ المصنفین، مصنف اور مضمون نگاران وغیرہ وغیرہ اور حضرت محترم مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانیؒ سے عقیدت الٰہی خلوص رکھنے والے ان قابل لوگوں سے درخواست ہے کہ مفتی صاحبؒ کے سلسلے میں بہت جلد ان کی زندگی سے متعلق روشنی ڈال کر اور زیادہ قربت رکھنے والے حضرات ان کی سوانح پر بہت جلد مضامین لکھ کر مینجر رسالہ برہان دہلی کے نام ارسال فرمائیں کیونکہ حضرت مفتی صاحبؒ کے سلسلے میں ایک شہید شانداد معیاری بہر ان کے کردار اور عظمت کے مطابق شائع ہونے والا ہے اس لیے آپ کو مطلع کیا گیا کہ اس کی طرف خصوصیت سے توجہ فرمائیں۔

(مینجر)

تقریریں کثیر

۳۵ جلدوں میں مکمل

قیمت دو سو پچاس روپے/250

ملنے کا پتہ

مینجر مکتبہ برہان، امادو بانا، جامع مسجد دہلی

پنوتھی صدی ہجری کا شہرہ آفاق شاعر

ابوالطیب المتنبی

مسعود انور علوی

(۴)

سیف الدولہ کی معیت میں متنبی ابو العشار کے پاس مقیم تھا کہ ۳۳۳ھ میں خاندان بن حمدان کا مشہور بادشاہ ابوالحسن علی بن عبد اللہ الملقب بہ سیف الدولہ ابو العشار کے پاس آیا متنبی سے ملاقات ہوئی جس نے اس کی شان میں تین بے مثل قصائد کہے۔ سیف الدولہ اس درجہ اس کا گرویدہ ہو گیا تھا کہ جب اس نے متنبی سے طلب چنے کو کہا تو اس نے شرائط رکھیں۔ جن کو سیف الدولہ نے مان لیا۔ واشترط المتنبی علی سیف الدولہ اول اتصالہ بہ انہ اذا انشدہ مدیحة لا ینشدہ الا وهو قاعد۔ وانہ لا یکلف تقبیل الا ھن بلی یدایہ فنب الی الجنون ودخل سیف الدولہ

تحت هذا الشروط۔ چنانچہ متنبی جب تک سیف الدولہ کے دربار میں رہا
ہمیشہ قصیدہ بیڑ کر پڑھا اور اس کے روبرو زمین بوسی کبھی نہ کی۔

سیف الدولہ اپنے زمانہ کا بڑا عظیم الشان بادشاہ تھا جس نے ۳۳۳ھ سے
۳۵۶ھ تک وفات حلب کے پورے صوبہ پر کامیابی سے حکومت کی اور بڑی ہوشمندی
تدبیر اور عزم مستحکم سے غزوات روم کے چالیس خوں ریز محاربوں میں حصہ لیا۔ وہ
بذات خود ایک بلند پایہ نکتہ سخن اویب و اعلیٰ نائد تھا۔ ابوالفرق اصفہانی، ابن خالویہ
قاضی التتوخی، کشاجم اور ابوفراس حمدانی جس کی قابلیت کا انوری جیسے شاعر نے
بایں الفاظ اقرار کیا ہے۔

شاعری دانی کہ امیں قوم کر دند آں کہ بود

ابتدا شاں امر و القیس انتہا شاں بوفراس

اس کے سایہ عاطفت میں تھے ان کی شاعری و صلا جینوں کی دھوم مچی تھی مگر متنبی کے
آجانے سے تو ایسا لگا گویا

صحین چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا

وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھانگئے

یہ اتنا زبھی سیف الدولہ کو حاصل ہے کہ متنبی نے جتنے قصائد اس کی شان
میں لکھے کسی بادشاہ کے لیے نہ لکھے۔ صاحب ابوالطیب بسیف الدولہ

نامی سنوات نظم فیہا ۱۵۱۲ بیتانی ۳۸ قصیدۃ و ۳۱ قطعۃ۔ ومن هذا

اربع عشرة قصیدۃ فی وقائع الروم و اربع فی وقائع مع القبائل

العربیۃ و خمس عشرة فی الملاح دون وصف الوقائع و خمس فی الرثاء و من القطع

اشتان فی حوادث الروم و غیرہا فی مقاصد مختلفۃ۔ وہ سیف الدولہ کے

ساتھ ۸ سال رہا جس میں اس نے ۳۸ قصائد اور ۳۱ قطعات میں ۱۵۱۲ شعرا
منظوم کئے جن میں ۱۱۱ اس روم سے معرکہ آرائیوں کے بارے میں ۴۴ اندرون ملک
کے قبائل سے جنگ کے متعلق ۱۵ قصائد محمد سیف الدولہ کے بیان میں جنگوں کے
بیان کے علاوہ ۵ مراثی میں اور ۲ حوادث کے بارے میں اور بقیہ مختلف مقاصد
کے بیان میں ہیں۔

اس نے سیف الدولہ سے ملاقات کے بعد ہی پہلا قصیدہ کہا
وذاؤد کما لربح اشجاء دل اسماء بان تسعد اولد مع اشفاء سراجہ
تم دونوں کی وفا پیرے روم میں مدگار ثابت ہونے میں اس
منزل محبوب کی طرح سے جیسا ان کھنڈرات نے مجھے رلا یا ہے
ایسے ہی تمھارے ساتھ روم نے مجھے شفا دی ہے۔

سیف الدولہ اس سے بہت راضی و خوش رہتا۔ اس نے اس کو فنون سحر
اور شہسواری کی تعلیم بھی دلوائی۔ اس میں شک نہیں کہ متنبی نے اپنے قصائد کے
ذریعہ سیف الدولہ کو زندہ ، جاوید کر دیا۔ اس کے تمام قصائد اس کے کمال شاعری
کے مکمل آئینہ دار ہیں۔ وہ ۸ یا ۹ سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ دوبار سے
واپس رہا۔ مگر وائے قسمت کہ ۳۲۶ھ میں وہاں سے بھی مجبوراً روانہ
ہونا پڑا۔

متنبی کے آجانے سے تمام مددباری شعرا کے بازار سرد پڑ گئے چنانچہ وہ
لوگ ہمہ وقت اسے سیف الدولہ کی نظروں سے گرانے کی فکر میں رہتے۔ در
کچھ متنبی کی افتاد طبع ، انانیت اور بے باکی بھی اس کو لے ڈوبی۔ وہ اپنے
کلام کے ذریعہ برابر دوسروں کی تحقیر و تذلیل اور ان کی شاعری و ذاتیات پر
جھلے کرتا رہا۔ مثلاً!

وَلِيَحْتَدِ عَيْنُكَ اِنْ يَشْحُوا عَلٰی نَظَرِي اِلَيْهِ وَاِنْ يَذَّوْبُوا
 فَانِي قَدْ وَصَلْتُ اِلٰی مَكَانٍ عَلَيْهِ تَحْسُدُ الْحَارِقُ الْقُلُوبِ
 حاسدوں کے لئے یہ بات قابل معافی ہے کہ وہ للچائی ہوئی نظروں سے
 مدوح کی مجھ پر کرم گستریوں کو دیکھتے رہیں اور اس غم میں گھلتے رہیں
 کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں دل آنکھوں پر
 حسد کرتے ہیں۔

وَدَعْتُ كُلَّ صَوْتٍ غَيْرِ صَوْتِي فَاسْتَنِي اَنَا اِلْطَائِئِ الْمَحْكِي وَالْآخِضِ الْقَتْدِي
 میری آواز کے علاوہ تمام آوازیں لراموش کر دے کیونکہ میں ہی وہ
 پرندہ ہوں جس کی آواز نقش کی جاتی ہے اور بقیہ کی آواز صدائے
 بازگشت سے زیادہ نہیں۔

ایک مقام پر شعر ارکو للکار رہا ہے یہ

اِنِّي كُلَّ يَوْمٍ تَحْتَ جَنْبِي شَوِيعِرٌ ضَعِيفٌ يِقَاوِمُنِي قَصِيرٌ بِطَاوِلٍ
 لسانی بطنق صامت عنہ عادل وَقَلْبِي بِصَمْتِي ضَا حَكٌ مِنْهُ هَازِلٌ

کیا یہ خود ساختہ شاعر جن کو میں چاہوں تو بغل میں دبا لوں روزانہ
 میرا مقابلہ کرتے رہیں گے اور چھوٹے ہونے کے باوجود بلندی میں
 مقابلہ کریں گے۔ میری زبان باوجود قوت گوئی کے اُن کی ہجو کہنے
 سے خاموش ہے اور میرا دل باوجود خاموشی کے اس کی طاقت پر ہنسی
 اٹا رہا ہے۔

حاسدین برابر سیف الدولہ کے اس کے خلاف کان بھرتے رہے اور وہ
 اپنے قصائد کے ذریعہ اس کا ازالہ کرتا رہا اور ان کو مزید مخالفت پر ابھارتا
 رہا۔ بالآخر یہ لاوا ایک دن پھوٹ پڑا کہ ابو عبد اللہ بن خالویہ اور ابو الطیب لغوی

کے درمیان گراما گرام بحث چھیڑ گئی۔ سیف الدولہ جو متنبی کے ساتھ موقعہ واردات پر موجود تھا اور خاموشی سے سن رہا تھا کچھ بولنے کو کہا متنبی جب بولا تو وہ ایسی بات تھی کہ ابن خالویہ کی دلیل کمزور پڑ ہی گئی اور اس کی ہار ہو رہی تھی وہ سیف الدولہ کا استاء تھا اسے بھلا کب گوارا ہوتا متنبی سے الجھ پڑا اور برا بھلا کہنا شروع کیا متنبی نے جواباً زجر کرتے ہوئے کہا۔ اُسکُت و یجُکُت فانکُ اعجبی و اصلکُ خودی فانکُ و للعربیۃ۔ خاموش رہ تیرا برا ہو تو عجبی ہے جس کی اصل خوزستان سے ہے تیرا اور ایک عربی کا بھلا کیا مقابلہ۔ ابن خالویہ کو طیش آگیا اور کہنی کا گچھا نکال کر اس زور سے متنبی کے منہ پر مارا کہ اس کا تمام چہرہ لہو لہان ہو گیا اور سیف الدولہ یہ سب دیکھتا رہا۔ متنبی کو اس بے اعتنائی سے سخت قلبی صدمہ ہوا اور وہ سیف الدولہ سے مایوس ہو گیا اور معرۃ النعمان جانے کے بہانے سے وہاں سے چلا آیا۔ اس طرح اس کا سنہرا دور ختم ہو گیا۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا متنبی نے سیف الدولہ کا نام بلند کیا یا سیف الدولہ نے متنبی کا، بہر حال متنبی کی شہرت زمانہ سیف الدولہ کی ملاقات سے پہلے بھی تھی لیکن بہر حال اس کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ متنبی کے قصائد نے سیف الدولہ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور رہتی دنیا تک تاریخ عالم پر اس کے نام و کار ناموں کو درخشاں و تابندہ و پایندہ کر دیا۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول گرامی یاد آ رہا ہے جو انہوں نے حضرت کعب بن زبیر سے فرمایا تھا۔ ”وہ قبائیں کیا ہوئیں جو ہرم بن سنان

نے تمھارے باپ کو بطور عطیات پہنائی تھیں انھوں نے جواب دیا کہ زمانہ ان کو پرانا کر کے اتار چکا۔ فرمایا لیکن تمھارے باپ نے ہرم کو جو تباہیں بصورتِ قہائد پہنائیں انھیں زمانہ پرانا نہ کر سکا۔

یہ بالکل درست ہے کہ متنبی کی جدائی کے بعد نہ تو سیف الدولہ ہی چمکا اور نہ متنبی کو ہی وہ فروغ حاصل ہوا۔ گویا دونوں ایک دوسرے کے لئے پیدا کیے گئے تھے جب تک یکجا رہے درخشاں و تابندہ رہے اور جب الگ ہوئے تو دونوں کی چمک دمک غائب ہو گئی۔ سیف الدولہ نے اس عرصہ میں متنبی کو تقریباً ۳۵ ہزار دینار انعام دیے۔

متنبی حلب سے روانہ ہو کر گھومتا پھرتا جمادی الاولیٰ ۳۵۶ھ کا فور کے پاس میں کا فور الاخشیدی کے پاس مصر پہنچا اور ساڑھے چار سال کے قریب یعنی ذی الحجہ ۳۵۸ھ تک وہاں رہا۔ کا فور علم دوست اور علماء و فضلاء کا قدردان تھا۔ اس کا وزیر ابی الفرات ایک زبردست عالم اور ادیب تھا۔ ابو جعفر مسلم بن عبید العاوی کا قول ہے ماہا ایث اکرم من کا فور۔ میں نے کا فور سے زیادہ کریم النفس نہیں دیکھا۔

کا فور نے مصر پر ۲۲ سال حکومت کر کے ۳۵۶ھ میں انتقال کیا۔ متنبی نے سب سے پہلا قصیدہ ۵۔

کنفی بک داء ان تری الموت شافیا

وحسب المنا یا ان لیکن امانیا

پڑھا۔ تیرے لئے یہی بیماری کافی ہے کہ تو موت کو شافی سمجھنے لگے اور موتوں کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ آرزوئیں ہو جائیں۔

اس نے آخری قصیدہ شوال ۳۵۹ھ میں کہا اور باقی ایک سال دواہ

میں کوئی قصیدہ نہ کہا۔ ۵

مٹی گئی لی ان البیاض خضاب فیخفی تبییض القروق شباب
مجھ اس بات کی آرزو میں تھیں کہ بالوں کی سفیدی بمنزلہ خضاب کے
ہو جائے یعنی بسبب سفید ہونے کے رنگ سیاہ بالوں کا چھپ
جائے گا۔

اس دور کی شاعری میں جدت و ندرت کا پتہ چلتا ہے کا نور نے شروع میں
اس کی بڑی پذیرائی کی اور اس کو یقین دلایا کہ وہ اس کو کسی صورت کا گورنر بنا دے
گا جس کی وجہ سے اس نے بڑھ بڑھ اس کی مدح کی مگر جب مطلب برآری نہ
ہوئی تو صاف صاف کہنا پڑا۔ ۵

اذا كنت فی شك من السیف قابلہ فاماستفیہ و اما تفسدہ
وما الصدام انہ ہلک الا کثیرہ اذا لم یفارقہ الشجادر و غمدہ

اے کاغذ اگر تمہیں کسی تلوار کے بارے میں یہ شک ہو کہ آیا وہ کاٹ
سکتی ہے یا نہیں تو اسے آزماد کر دیکھو اگر وہ ناکارہ ہو تو اسے پھینک
دو اور کارآمد ہو تو اسے اپنے بچاؤ کے لئے رکھ لو۔

اگر تلوار اور پرتلہ میان سے جدا نہ ہو یعنی تلوار استعمال نہ کی جائے
تو ہندی کاٹنے والی تلوار اور دوسری تلواروں میں کوئی فرق
نہیں۔

ایک اور شعر میں کہتا ہے :

وما غبت فی عجب استفیذہ و لکنہا فی مفخر استجدہ
میرے لئے سونے چاندی میں رغبت نہیں کہ میں اس کو کماؤں بلکہ
مجھے تو ایسا عہدہ چاہئے جس پر میں فخر کر سکوں۔

ایک اور مقام پر کافور سے کہتا ہے جس سے اس کی انانیت کا پتہ چلتا ہے۔

وفی الناس من یوفی بمیسور عیشہ و مرکوبہ و جلاۃ و الثوب جلدہ
ولکن قلبی بین جنبی مالہ مدی ینتہی بی فی مراد احدہ
یری جسمہ یکسی شفو فائربہ فیختار ان یکسی دہ و عاتہ شدہ

لوگوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ وہ آسان اور کمتر زندگی پر راضی و
خوش ہیں حالانکہ ان کی سواری ان کے دونوں پیر اور ان کی پوشاک
ان کی کمال ہے۔

لیکن میرادل جو میرے پہلوؤں کے بیچ ہے کے لئے کوئی ایسی حد
نہیں جہاں تک مجھ کو پہنچائے یعنی اگر میں دل کے لئے کوئی حد
مقرر کرتا ہوں تو وہ اس سے بھی آگے بڑھ جانا چاہتا ہے۔
وہ دل اپنے جسم کو دیکھتا کہ اسے باریک نرم کپڑے پہنائے جاتے
ہیں جو اس کو آرام دیتے ہیں مگر وہ اس بات کو پسند کرتا ہے
کہ اس کو سخت زرہیں پہنائی جائیں جو جسم کو تکلیف دیں۔ محنت و
جفاکشی کی تعریف کر رہا ہے۔

ابا المسک هل فی الکاس فضل انال فانی أغنی مدد حیی و تشرب
وہبت علی مقداد کفی نماننا ونفسی علی مقداد کفیک تطلب
اذالم تنطی ضیعۃ اودلایۃ فجودک یکسونی و شغلاک یسلب

اے ابو المسک (کافور) کیا جام میں کچھ بچا کہ میں اسے پیوں کیوں کہ میں
عمر سے گارہا ہوں رتیری تعریف کر رہا ہوں اور تو جام پر جام
چڑھا رہا ہے۔ تو نے زمانہ کے دستور کے مطابق مجھ پر بخشش
کی ہے لیکن میرادل تیرے سخی ہاتھوں کی مقدار پر بخشش و عطا کا

خواہاں ہے۔ جب تک کہ تو مجھے کسی علاقے کی گورنری نہ بخشے گا اس وقت تک مجھے آرام نہ ملے گا۔ تیری بخشش کبھی مجھے پوشش پہنائے گی اور کبھی تیری بے توجہی مجھ سے اسے چھین لے گی۔

کافور نے ان تمام باتوں پر جواب دیا

انت في حل الفقر وسوء الحال و عدم المنعين سمت
نفسك الى النبوة فان اصبحت ولاية و صار لك اتباع
فمن يطيعك !

تمھاری مفلسی، بد حالی اور بے نوائی کے زمانہ میں تمھارے اغس کی پرواز نبوت تک پہنچی اب اگر تمھیں کوہن کی گورنری حاصل ہو جائے اور تمھارے کچھ پیروکار ہو جائیں تو تم سے مقابلہ کی طاقت کس کو ہو سکتی ہے۔

کافور سے جدائی | جب کسی طرح سے مطلب برآری نہ ہو سکی تو ربیع الاول ۳۵۱ھ میں سیاسی قید و بند سے مگو خلاصی حاصل کر کے چھپتا چھپاتا، دشت و صحرا عبور کرتا کوثر جا پہنچا۔ وہاں پہونچ کر اس نے خوب جی کھول کر کافور کی سجوکی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس نے کافور کی مدح کے مقابلہ میں ہجو زائد تلخ کہی۔ ابو شجاع فاکک کے مرثیہ میں کہہ رہا ہے کہ

ایموت مثل ابی شجاع فاکک	ولعیش حاسدة الحفی الاول
ابقیت اکذب کاذب البقیة	واخذت اعدا من یقول ولیم
وترکت المنق مایعة مذمومة	وسلبت اطیب مایعة تمصنوع

کیا ابو ثجاع فالتک جیسا عمدہ شخص مر جائے اور اس کا حاسد حقیقی اہق
کا فور زندہ رہے۔ اسے زمانہ تو نے بقیہ ماندہ لوگوں میں سب
سے بڑے جھوٹے (کافور) کو باقی رکھا اور سب سے اچھے (ابو ثجاع)
کو لے لیا۔ تو نے اس شخص کو جس کی بدبو بڑی بڑی ہے چھوڑ دیا
اور اس شخص کو ہم سے چھین لیا جس کی خوشبو سب جگہ پھیلی تھی۔

مِنْ آيَةِ الطُّرُقِ يَأْتِي مِثْلُكَ الْكُومُ ابْنُ الْمُحَاجِمِ يَا كَافُورُ وَالْحَبْلُ
سَادَاتُ كُلِّ أُمَّةٍ مِنْ نَفْسِهِمْ وَسَادَةُ الْمُسْلِمِينَ الْأَعْبِدُ الْقَدِيمُ

تیرے جیسے غلام کے پاس کوم اور شرف کس راستے سے آئے ہیں تیرے
آلاتِ حجامت اور قینچی کہاں گئی۔ تمام لوگوں کے سردار انھیں میں
سے ہوتے ہیں مگر مسلمانوں کے سردار ذلیل و خوار غلام ہوتے
ہیں۔

وہ ۳۵۱ھ میں کوفہ پہنچا پھر بغداد گیا اور ایک سال رہ کر کوفہ واپس آ گیا یہاں
آئے ہی سیف الدولہ کا لڑکا تحائف لے کر پہونچا اور اسے طلب آنے کی دعوت
دی۔ متنبی نے اظہارِ تشکر میں ایک مدحیہ قصیدہ روانہ کر دیا۔

لَيْسَ إِلَّا لَكَ يَا عَلِيَّ هَامُ سَيْفُهُ دُونَ عَرْضِهِ مَسْلُوكُ
نَغْضُ الْبَعْدُ عَنْكَ قُرْبَ الْعَطَايَا مَرْتَعِي مَخْصِبَ وَجْهِهِ هَزْمِيلُ
أَنْ تَبْوَآتَ غَيْرَ دُنْيَايَ دَائِمًا وَأَنَا فِي نَيْلِ فَاغْتِ الْمَنْزِيلِ

اے علی! سیف الدولہ تیرے علاوہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں جس کی تلوار
ہی اس کی آبرو کی محافظ ہو۔

تجربہ سے دیکھ ہی نے عطایا کو بے مزہ کر دیا۔ ان عطایا کی وجہ سے میری
چراگاہ سرسبز ہے لیکن تیری جدائی کی وجہ سے میرا جسم لاغر ہے۔

اگر میں اس دنیا کے علاوہ کہیں باکرمیوں اور وہاں میرے پاس خوش آئے تو میں یہی سمجھوں گا کہ دینے والا تو ہے

۳۵۶ھ میں خود سیف الدولہ نے اسے خط لکھا کہ وہ اس کے پاس چائے لیکن پھر اس نے جواب میں ایک قصیدہ لکھ کر بھیج دیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سیف الدولہ کے دربار میں جانے سے کیوں پہلو تہی کر رہا تھا

فہمت الکتاب ابر الکتب فسمعا لامیر امیر المصوب

وما عاقنی غیر خوف الوشاۃ وان الوشایات طرق الکذب

میں اس خط کے مضمون کو جو تمام خطوط میں بہتر ہے سمجھ گیا۔ میرا سر تسلیم امیر عرب کے حکم کے آگے خم ہے۔

بھوکو اس کی تعمیل ارشاد سے سوا چغل خوروں کے خوف کے کسی چیز نے نہیں روکا۔ بیشک چغلیاں جھوٹ کی راہیں پیدا کرتی ہیں۔

ابن العمید کے پاس وہ شام و مصر اور بغداد وغیرہ میں رہ چکا تھا، دروہاں کے لیں و نہار جمیل چکا تھا چنانچہ وہ مشرقی اسلامی ممالک کی سمت جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ابن العمید سے جو رکن الدولہ کا وزیر تھا چاہا کہ وہ رابطہ بڑھائے تاکہ اس کے ذریعہ وہ رکن الدولہ تک رسائی حاصل کرے یا اس کے بیٹے عضد الدولہ کے پاس پہنچ جائے۔ چنانچہ وہ ار جان ابن العمید کے پاس چلا گیا۔

صفر ۳۵۴ھ میں وہ ابن العمید کے پاس جا پہنچا جہاں اس کا بڑا پر تپاک خیر مقدم ہوا۔ ابن العمید خود ایک بڑا عظیم انشاز پرداز اور علم دوست تھا جس کے لئے

تعالیٰ نے لکھا ہے : بُدَات الْکِتَابَةِ بَابِ الْحَمِيدِ وَخَتَمَتْ بِأَبْنِ الْعَمِيدِ
کتابت کا آغاز ابن الحمید سے اور اختتام ابن العمید سے ہوا۔ چنانچہ صاحب
السمع المنیٰ لکھتے ہیں کہ صفر ۸۳۵ھ میں وہ ابن العمید کے پاس آرجان پہونچا
اور موقع غنیمت جان کر پہلا قصیدہ پڑھا :

بَادِ هَوَاكَ صَابِرًا أَوْلَمَ تَصْبِرًا

وَبِكَانِكَ أَنْ لَمْ يَجِدْ مَعَكَ أَوْجَرَ

تیری محبت ظاہر ہو کر ہی رہے گی چاہے تو صبر کرے یا نہ کرے اور
تیری گریہ و زاری چھپی نہیں رہ سکتی چاہے تیرے آشوب ہیں
یا نہ ہیں۔

عُضْدُ الدَّوْلَةِ كَيْسَرُ | وہ اپنے ساتھیوں اور نوکروں چاکروں کے ہمراہ
دو ماہ ابن العمید کے پاس رہا پھر عُضْدُ الدَّوْلَةِ کے
پاس جا پہونچا۔ رخصت ہوتے ہوئے ابن العمید کی شان میں تیسرا قصیدہ
کہا :

لَنْسِيَتْ وَمَا السِّيْ عَتَابًا عَلَى الصَّهْدِ

وَلَا خَضْرَاءُ نَادَتْ بِهَمْزَةِ الْخَدِّ

میں سب کچھ بھول گیا مگر محبوبہ کے اس عتاب کو نہ بھول سکوں
گا جو بادِ وجودِ روگردانی کے اس نے مجھ پر کیا تھا نہ میں اس کی
شرم و حیا کو بھول سکا جس سے اس کے رخساروں کی سرخی
زیادہ ہو گئی۔

وہ عہد الدولہ کے باس ۳۵۴ھ میں شیراز پہونچا اور تین ماہ ٹھہرا اس فیصلہ عرصہ میں اس نے چھ قصائد اور چند قطعات اس کی ریح میں پیش کئے۔ ایک عہد دولہ کی محبوبہ کا دہشیہ اور باقی مدحیہ قصائد۔

اس نے پہلا قصیدہ جب پڑھا تو عہد الدولہ سے خود دربار، مشک، ریشمی چادر، مشک، گھوڑا، تقریباً ۵۰۰ دینار کی مالیت کا ایک ہمارہ اور ایک ہندی قمیض تموار جس کا پرتماہ اور دستہ سونے سے مرصع تھے صلہ میں عطا کیں

اور بدایں من قولتی واھا لمن ذلت والبدایں ذکر اھا
اس محبوبہ کی جدائی کے سبب جو دور ہو گئی ہے اب بجائے ”پہر خوش“
کے بوقت حصول دیدار آہ کہتا ہے اور ہجر کی وجہ سے اس کا بدل
اس کا ذکر ہے جو ہمیشہ روز بان ہے

اُس نے ایران کی شعب ہوان کی بھی جو جنت نشان سمجھی جاتی خوب تعریف
کی ہے :

مغانی الشیب طیبانی المغانی منزلة الربیع من الزمن
شعب ہوان خوبی و دلکشی میں بہا غبار دوسرے منازل کے ایسے ہیں
جیسے موسم ربیع (بہار) دل فریبی میں دوسرے زمانوں پر فضیلت
رکھتا ہے۔

عہد الدولہ کے دربار میں آکر متنبو کی شاعری میں عیش و نشاط کی لہر آگئی لیکن
یہاں بھی وہ نہرک سکا اور اوائلی شعبان ۳۵۴ھ میں عراق کے لئے روانہ ہوا۔
عہد الدولہ نے شیراز سے جانے سے نہ اس کو روکا اور نہ اس کی حفاظت کا
کوئی معقول انتظام کیا۔ چنانچہ وہ تین ماہ کے بعد واپسی کا وعدہ کر کے ۸ رمضان
۳۵۴ھ کو عراق لوٹ آیا۔

موت | وہ رمضان میں شہر واسط پہنچ کر اپنے دوست ابو نضر محمد جلی کے پاس ٹھہر گیا۔ ۱۷ رمضان کو واسط سے روانہ ہو کر ۲۷/۲۸ رمضان کو دیر العاقول کے نزدیک پہنچا تو بدویوں کی ایک جماعت نے فاتک بن ابی الجہل کی سرکردگی میں اس پر حملہ کر دیا اور اس کا سارا مال و متاع لوٹ لیا۔ متنبی اس سے قبل فاتک کے بھانجے ضبہ کی بہت بیہودہ اور ہتک آمیز ہجو کر چکا تھا جس کو وہ اپنے سینہ میں دبائے ہوئے تھا، موقع ملے ہی متنبی پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہمراہ ۷ آدمی تھے اور سب مسلح متنبی کے ہمراہ کل ۶ عدد۔ یہ لوگ بڑی بے جگری سے لڑے بالآخر معہ متنبی ایک ایک کر کے مارے گئے۔ یہ واقعہ ۲۸ رمضان ۳۵۴ھ کا ہے۔ ایک روایت ہے کہ متنبی نے دشمن کی کثیر تعداد دیکھ کر ماہ فرار اختیار کرنی چاہی جس پر اس کے غلام نے کہا: کیا آپ نے یہ شعر نہیں کہا۔

الخنیل واللیل والبیضاء تعرفنی

والسيف والرمح والقرطاس والقلم

مجھے گھوڑے، راتیں، صحرا، تنوار، نیزے اور کاغذ قلم خوب جانتے ہیں۔

متنبی بے سن کر پلٹا اور اس بے جگری سے لڑا کہ بالآخر موت سے ہم کنار ہوا، اور اس طرح اس عظیم شاعر نے عمر کی ۵۱ بہاریں دیکھ کر دنیا سے منہ موڑ لیا۔

مولانا حامد علی خاں مرحوم

از موراتا د جیہرا الدین احمد خاں قادری، راجپور

رام پور کسی زمانہ میں دارالعلوم اہل دارالعلماء تھا۔ یہاں کی کئی کئی گلی کے اندر اونچے سے اونچے علماء موجود تھے۔ طاباہ کی بھی انتہائی کثرت تھی ہزاروں ک تعداد میں یہاں طلباء موجود رہتے تھے جس میں افغانی، پنجابی، بنگالی، آسامی، برما اور رنگون تک کے رہنے والے یہاں آتے تھے۔ خود مقامی آدمیوں کو بھی انتہائی ذوق تھا کہ وہ عربی اور فارسی پڑھیں اور اس میں کمال حاصل کریں۔

یہاں پر فارسی کے باکمال حضرات میں سے مولوی عبدالرزاق خاں طائب (متوفی ۱۹۱۶ء) مولوی حسین شاہ خاں ناٹکی (دم ۱۸۹۳ء) بڑے بڑے قابل فارسی داں ہوئے۔ عربی داں حضرات میں یہاں پر کچھ نو مقامی علماء ہوئے اور کچھ بیرونی علماء نے یہاں آکر کونت اختیار کر لی۔ بیرونی علماء میں سے مولانا سید العلی بحر العلوم (دم ۱۲۵ھ) تین سال تک دمام پور میں رہے۔ ملا محمد حسن لکھنوی عرصہ دراز تک یہاں پر رہے۔ یہیں شادی کی اور یہیں ۱۲۴۴ھ میں انتقال فرمایا۔ مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی (دم ۱۸۶۱ء) مولوی عبدالحق خیر آبادی (دم ۱۸۹۹ء) بھی یہاں مقیم رہے۔ عبدالحق خیر آبادی کے صاحبزادے مولوی اسد الحق صاحب نے بھی یہیں پر ۱۳۱۸ھ میں انتقال فرمایا۔

مقامی علماء میں سے مولانا فضل حق راجپوری بڑے جلیل القدر محدث و مؤرخ رہے۔

کے زمانہ تک ن کا چہرہ چلتا۔ انھوں نے بڑی گراں قدر تصانیف چھوڑی ہیں کہ جن کے پڑھنے والے درپردہ نے بھی اب دنیا میں موجود نہیں رہے۔ مولانا موصوف میرے استاذ تھے اور عرصہ دراز تک مدرسہ عالیہ کے پرنسپل رہے۔ ۱۹۴۰ء میں وصال ہو گیا۔ مولانا منور علی صاحب (۱۹۳۲ء) یہاں کے مشہور محدث تھے۔ ان کے استاذ میاں محبوب شاہ صاحب (۱۹۲۰ء) اور ان کے استاذ الاستاذ میاں حسن شاہ صاحب (م ۱۳۱۲ھ) محدثین کرام میں سے تھے۔ مولوی کبر علی خاں صاحب (م ۱۳۰۲ھ) بھی یہاں کے مشہور و معروف محدث تھے۔ مولانا عبدالعلی خاں ریاضی داں (م ۱۳۰۳ھ) اور مولوی عبدالعلی صاحب منطقی (م ۱۲۷۸ھ) بھی یہاں کے مشہور عالم تھے۔ — غرض یہ حضرات وہ تھے کہ جن میں سے بعض کو میں نے خود بھی دیکھا تھا۔ — میں نے طالب علمی کے زمانہ میں مولوی احمد امین خاں صاحب (م ۱۹۳۸ء) مولوی معز اللہ خاں صاحب (م ۱۹۳۳ء) مولوی نظیر الدین صاحب (م) مولوی افضل الحق صاحب (م ۱۹۵۵ء) اور خود میرے پیر و مرشد اور استاذ حضرت مولانا وزیر محمد صاحب (م ۱۹۲۵ء) مدرسہ عالیہ میں درس دیتے تھے اور ان تمام ہی حضرات کا اپنے دور کے باکمال علماء میں شمار تھا۔ — میں جب علی گڑھ کی ریاست دادوں کے مدرسہ حافظہ سعیدہ کی ملازمت سے فارغ ہو کر رام پور میں آیا تو اس وقت بھی علماء کا اور علم کا چہرہ یہاں پر بہت تھا۔ میں نے علامہ حسن (منطق کی مشہور کتاب) اور شرح ہدایۃ الحکمتہ (فلسفہ کی بہترین کتاب) اپنے محلہ (نگوری باغ) کی مسجد میں شروع کر دی، جس میں تقریباً چوبیس طالب علم شریک ہوا کرتے تھے، ان میں پندرہ سترہ طالب علم بہت ہی سمجھدار تھے۔ انھیں میں مولوی حامد علی خاں صاحب بھی تھے۔

مولوں حامد علی خاں صاحب نہایت گہری استعداد رکھتے تھے انھوں نے بہت کچھ نوآبادی میں اور نہایت پرینا حکمرانوں کے دربار حاصل کیے۔ مولانا بڑے سو کلن قانت مہذب مدبر اور سمجھدار انسان تھے۔ کم عمری ہی میں ان کے والد شیدائے علی خاں صاحب کا انتقال

ہو گی تھ اس لیے مجبوراً مداخلت کے لیے رام پور کے وزارتیں ملزمتیں کیں۔ وہ ملازمت بھی کرنے لگے اور تحصیل علم بھی تحصیل علم میں کنوئیں نے یہاں کے بڑے بڑے مدارس طرف توجہ کی درکار تحصیل ہو کر درس و تدریس کی دنیا میں یک اونپا مقام حاصل کیا۔

روہتک رہبر یا شاہ والے ان کے معتقد تھے درآن دنو جنر تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح روہتک آجائیں۔ چنانچہ ان کو یہاں کے رنر کی ملازمت چھڑانے کے بعد وہ لوگ ان کو روہتک لے گئے۔ وہں پر تھوڑے زمانہ تک مدرسہ فیر معاویہ میں رہے۔ ۱۹۲۷ء میں جب روہتک کے حالات کچھ نازک ہوئے تو ہم نے مولوی حامد علی خاں صاحب کو مجبور کیا کہ وہ رام پور آجائیں چنانچہ وہ رام پور تشریف لے آئے اور یہاں مدرسہ عالیہ میں ۷ دسمبر ۱۹۲۷ء سے درجہ تفسیر کے مفسر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ "ن کو اختیار سے بھی ایک خاص مناسبت تھی مشورے اور رائے وہ مجھ سے بھی لیتے تھے مگر تحریکات تو انور پوری ہی انجام دیتے تھے۔ "ن کے ہاتھ کے فتاویٰ کی نقول ایک مجلد رجسٹر میں لائبریری مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ، مسٹن گنج رامپور میں محفوظ ہیں اس کے علاوہ تقریر بھی بہت عمدہ کیا کرتے تھے اس زمانہ میں وہ میرے انتہائی دست و بازو تھے۔

جب میری عمر ۵۵ برس کی ہوئی اور ریٹائرمنٹ کا زمانہ قریب آ گیا تو وہ بھی مدرسہ عالیہ میں تنہائی محسوس کرنے لگے اور ملازمت سے برداشتہ خاطر ہو گئے چنانچہ وہ کہتے تھے کہ میں جو مدرسہ عالیہ سے مانوس تھا وہ صرف آپ کی وجہ سے تھا مجھے کچھ دوسرے حضرات سے نفرت و انیسیت پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روہتک دالوں نے انتہائی زور دے کر انھیں دوبارہ بلا لیا۔ لہذا وہ ۲۷ جنوری ۱۹۵۹ء کو مدرسہ عالیہ سے استعفیٰ دے کر روہتک چلے گئے اور مدرسہ خیر المعاد کو کھرا باد کیا۔ وہاں پر انھوں نے علمی اور عملی خدمات کی وجہ سے بڑی عزت و شہرت پائی۔ تقسیم ملک کے بعد جب نقل آبادی کا مسئلہ درپیش ہوا تو روسک کی آبادی ملتان کی طرف منتقل ہو گئی۔ سو منتقلی کی ضرورت میں وہ بھی انتہائی تکلیف کا ساھ ملتان

چلے گئے۔ وہاں پر ان کی شہرت و مقبولیت میں روہتک سے بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ ملتان میں ان کے مخلصین کے تعاون سے ایک شاندار مدرسہ خیر المعاد اور ایک عالی شان مسجد تعمیر ہوئی اور ایک وسیع و عریض مکان بھی بنوایا کہ جس کا نام حامد منزل ہے۔

مولانا نے علمی مشاغل کے ساتھ ساتھ عملی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ اس سے ان کا منشایہ تھا کہ میں سیاست کے میدان میں آنے کے بعد دین اور اسلام کی ترقی کی کوشش کروں۔ یہ چیز وہاں کے بہت سے ارباب علم کے پیش نظر تھی۔ چنانچہ ان کو اس میدان میں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ عوام بھی ان کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ ایک بار سیاسی تنازعہ میں جب مولانا کو گرفتار کیا جانے لگا تو اس وقت شہر ملتان کے ہزاروں آدمی سڑکوں پر پولیس کی راہ میں لیٹ گئے کہ پہلے ہمیں گرفتار کرو بعد میں انہیں سکرٹنا۔ چنانچہ مجبوراً حکومت نے وارنٹ فیسورٹ کیے۔ یہ ان کی مقبولیت کا عالم تھا۔

میدانِ سیاست کے علاوہ مولانا تحریر کے میدان میں بھی صاحبِ کماں تھے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہے لیکن شاید محفوظ بہت کم ہی رہا۔۔۔۔۔ پھر بھی جس قدر محفوظ ہے اور طبع ہو کر آگیا ہے وہ ان کی ذہانت، لیاقت اور طرزِ تحریر کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان کا پہلا کارنامہ مقاماتِ ارشادِ یہ فارسی مؤلفہ حافظ عنایت اللہ خاں کا اردو ترجمہ ہے جو ۱۶۰ صفحات پر محیط ہے؛ در تصوف کے مقامات داسرار کا بہترین پنجوڑ ہے مقبولیت کا یہ عام ہے کہ اس کے تین ایڈیشن اب تک منظر عام پر آچکے ہیں۔ دوسرا کارنامہ تذکرۃ المشائخ کی تصنیف ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے پیر و مرشد بوری حافظ عنایت اللہ خاں صاحب مجددی (م ۱۳۴۵ھ) تک کے حالات ۱۸۴ صفحات پر لکھے ہیں۔ تیسری تالیف انوار مجدد الف ثانی کی شکا میں منظر عام پر آچکی ہے اس میں مجدد صاحب (م ۱۰۳۴ھ) کے حالات، اقوال و مناقب وغیرہ کو ۳۲ صفحات میں سمونے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ مجموعہ فتاویٰ کاتعارف تبار میں کرا دیا گیا ہے۔

مونا ایک عرصہ سے کمزور اور ضعیف تھے مگر سرسبز شریف کے عرس میں برابر حاضری کی کوشش کرتے رہے اور آتے رہے مگر ایک وقت ایسا آیا کہ امراض نے ان کے اوپر حاظر کر لیا اور وہ اس دنیا سے ۷ جنوری ۱۹۸۰ء کو رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اُس عام میں اُن کو مراتب عالیہ مرحمت فرمائے۔

الحمد للہ کہ اُن کے تمام صاحبزادے دینی ذوق رکھتے ہیں۔ بڑے صاحبزادے حافظ محمد علی خاں مدرسہ کے کاموں کو بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں اور ان کے دوسرے بزرگوار ناصر علی خاں و احمد علی خاں اور دیگر متوسلین متعلقین و مریدین بھی مذہبی امور میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں اور مدرسہ کی ترقی میں کوشاں ہیں۔

اللہ جل شانہ و نعم نزلہ اپنے کرم سے اُس عام میں اُن کے مراتب عالیہ کو بلند بالا فرمائے اور اس عالم کے اندر اُن کے مخلصین و معتقدین کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین

اردو ادب کی تاریخ

(حصہ اول نظم)

اردو زبان و ادب کی تاریخ اور ارتقاء پر ایک بلند اور معیاری کتاب ۱۵۰۰ ق م سے لے کر دورِ حاضر تک تمام سانی فکری اور ادبی تحریکوں کا جائزہ اور ان ادوار کے تقریباً دو سو شاعروں کی تخلیقات پر تنقید و تبصرہ مع نمونہ کلام۔

کتابت و طباعت پاکیزہ، دیدہ زیب ٹائٹل، سفحات ۳۴۸

قیمت - / ۱۵ روپے

مکتبہ برہان، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی

اسلام کا نظام حکومت

جدید ایڈیشن نئے شاندار اور دیدہ نمایکٹ آپ کے ساتھ

مؤلف : مولانا حامد الانصاری غازی

اس کتاب میں اسلام کی ریاست عامہ کا مکمل دستور اساسی اور مستند غنائیہ حکومت پیش کیا گیا ہے۔ یہ غنیہ الشان تائیف اسلام کا نظام حکومت ہی پیش نہیں کرتی بلکہ نظریہ سیاست و مملکت کو بھی منظر عام پر لاتی ہے، طرز تحریر زمانہ حال کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔

صدیوں سے یہ غلط نظریہ اسلام کی طرف منسوب ہو گئے ہیں ان کی ترمیم کے لیے ایک خاص اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ ہمارے ریپر میں یہ پہلی کتاب ہے جو قانون قرآن، نبوت، دستور صحابہ کے علاوہ اسلام کے علماء و اجتماعیات کی بے شمار کتابوں اور عصر حاضر کے نوشتوں کے مطالعہ اور ساہا سال کی عرق ریزی کے بعد سامنے آئی ہے۔

صفحات ۴۶۴، بڑی تقطیع، قیمت - / ۲۲ روپے

مجلد اعلیٰ کو اسٹی - / ۳ روپے

ندوة المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد دہلی

BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar Jama Masjid Delhi 110006

MOC 10350

یہ اہم نہیں کہ
کسی ٹانگ کے اجزا کیا ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ
آپ کے جسم کو اس سے کیا ملتا ہے؟

سینکارا

آپ کے جسم کو بہت کچھ دیتا ہے

سینکارا میں ضروری دھاتوں اور معدنی اجزا
لے سکتے ہیں جو وہ جڑی بوٹیاں حاصل کرتا ہے
ہیں جن سے جسم کی طاقت بہتر کام کرتی ہے
اور جن کی مدد سے آپ کا جسم سینکارا میں شامل
دھاتوں و دھیرہ کو بہت تیزی سے جذب کر لیتا
ہے اور آپ کی فضا صیح طور پر اور تیزی سے
جڑو بدل ہو کر آپ کو بہت جلد قوت حاصل
ہوتی ہے۔

ہمدرد

صدر مجلس مولانا محمد علی بریلوی صاحب مدظلہ العالی اردو بازار جامع مسجد دہلی سے شائع کیا

ڈائریکٹر جلال پریس جامع مسجد دہلی

اکتوبر ۱۹۸۴ء

لمصنفین دینی کا علمی و دینی مآبہنا ندوة اہلین دینی کا علمی و دینی مآبہنا

برکات

قیمت سالانہ: چالیس روپے

مرتبہ
سعدیہ احمد بصر آبادی

مِطْبَعَةُ عَائِدَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ

۹۳۰ اسلام ہی طائی کی حقیقت، اسلام کا تقدس ہی سہ و یہ مشربیت کے طہار کا مسئلہ۔

نظیر استاد مسلم اور مسیحی و قوام - سوشلزم کی بنیادی حقیقت -

۱۹۴۰ء میں سورہ صافات کی تفسیر، مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۱۹۴۰ء

۹۳۱۔ بعض علماء ملتوں کی ای سی سی و ایس سی کی علامت تھے اور۔

۱۹۴۷ء کے صدر جنرل محمد یوسف - سہ ماہی "سندھ" میں "عقلمندی" کی دعاؤں کا

مسئولین کا مدد و ترویج :- تاریخ گشتِ حضور دوم : خطراتِ پیش رو :-

مستند محکم - مورخہ ۱۰/۱۲/۱۳۳۷ - سہ ماہیہ و سہ ماہیہ - سہ ماہیہ و سہ ماہیہ

Handwritten signature:

۱۳۶۵ هجری قمری در جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۶۵ هجری قمری، سوره که در آن روز قلم برداشته شد.

[illegible]

شہرہ: محمد شہباز، مدرسہ اسلامیہ، لاہور، پاکستان

وہ کہتے ہیں کہ اس میں علم ہو۔ حضرت شاہ گیم شہزادوں،

۱۵۴۹
بسم الله الرحمن الرحیم

میں نے اس وقت تک اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی کہ اس نے میری طرف سے کیا کیا تھا۔

— — — — —

[illegible]

شماره ۱۰۰۰

[illegible]

۴۵۲

میں نے اس کے لئے ایک خاص جگہ منتخب کی ہے۔

مذہبہ

برہان

سالانہ چند
چالیس روپے

قیمت فی پرچہ
تین روپے پچاس پیسے

جلد ۹۳ | حرم الحرام ۱۴۰۵ھ مطابق اکتوبر ۱۹۸۴ء | شمارہ ۴

- ۱۔ نظرات
۲ سعید احمد اکبر آبادی
- ۲۔ مفتی صاحب کی کہانی میری زبانی
۵ " " "
- ۳۔ فارسی ادب پر
۱۳ ڈاکٹر نجم الافاق سدیقی
- ۳۔ وید نظامی کی تاریخی، دینی
اور سماجی اہمیت
۲۵ پنجاب یونیورسٹی، لاہور
- ۵۔ سرمایہ، اشتراکیت
اور اسلام
۳۹ سید کاظم نقوی ریڈر شعبہ دینیات
- ۶۔ حضرت شاد اہل اللہ بھلقی قدس سرہ
۵۰ جناب مسعود انور علوی کاکوروی
- ۷۔ تبصیر
۱۵۰ مس
۶۲

عمید الرحمن عثمانی پرنٹر پبلشر نے جمال پریس دہلی میں چھپوا کر دشر برہان اور بازار دہلی کے شائع کیا

نظرات

ایران میں انقلاب اور اس کی موجودہ حکومت کے متعلق راقم الحروف وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہا ہے، ابھی گذشتہ ماہ دسمبر میں جنوبی افریقہ کے ایک سفر میں انٹرویو دیتے ہوئے راقم الحروف نے کہا تھا کہ میرے نزدیک انقلاب بہر حال اسلامی ہے اس کو سنی یا شیعہ کہنا درست نہیں ہے البتہ ایران کی موجودہ حکومت کو اسلامی نہیں کہا جاسکتا اور اس کے لئے ہمیں ابھی انتظار کرنا چاہئے۔ راقم الحروف کا ایران کے انقلاب کے متعلق یہ تاثر اس مشاہدے اور تجربے پر مبنی تھا کہ انقلاب سے پہلے ایرانی طلبہ اور طالبات کی ایک بڑی تعداد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم پا رہی تھی اور یہ سب وضع قطع لباس اور معاشرت اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن انقلاب کے برپا ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی حالت یکسر منقلب ہو گئی، لڑکوں نے ڈارہیاں بڑھالیں، انگریزی لباس ترک کر دیا اسی طرح لڑکیوں نے مغربی لباس اور نیم برستگی ترک کر کے چادر اور لباس سارا اختیار کر لیا۔ پھر یہی نہیں بلکہ ان سب لوگوں نے سرسیدنگر میں ایک بہت بڑا مکان کرایے پر لیا جس میں پنجوقتہ اذان کے ساتھ نماز باجماعت ہوتی تھی روزانہ عشاء کے بعد باقاعدہ درس قرآن ہوتا تھا اور آئے دن وعظ و تبلیغ کے اجتماعات ہوتے تھے، ان تمام چیزوں سے متاثر ہونا ایک امر طبعی تھا

اس بنا پر انقلاب کے بعد ہی میں نے برہان میں جو نظرات لکھے تھے اس میں اس انقلاب کی بہت تعریف کی تھی لیکن انقلاب کے برپا ہونے کے بعد وہاں جو حالات پیش آئے ان کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے، اور اس بنا پر میں بالکل خاموش ہو گیا، اس درمیان میں مختلف مقالات اور مضامین ان حضرات کی طرف سے شائع ہوتے رہے جنہوں نے خود ایمان پہنچ کر حالات کا مطالعہ چشم خورد کیا تھا یہ مضامین میری نظر سے گزر رہے لیکن چونکہ ان مضامین میں ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد خیالات و افکار کا اظہار کیا گیا تھا اس بنا پر میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکا اور تردد و تذبذب کے عالم میں رہا۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے برادر محترم مولانا محمد منظور نعمانی کو کہ انہوں نے نہایت محنت اور جانفشانی سے ان کتابوں کا براہ راست مطالعہ کیا جو خود علامہ خمینی کے قلم کی رہیں منت ہیں ان کتابوں میں علامہ خمینی نے نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان بنیادوں کو بے جھجک اور بے تامل بیان کر دیا ہے جس پر انقلاب ایران مبنی ہے اور حکومت کے اس نصب العین اور منہج و طریق کار کی بھی وضاحت کر دی ہے جس پر وہ اب اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں اور آئندہ بھی اسی منہج پر کام کرنے کا عزم رکھتے ہیں، مولانا نعمانی نے اپنے اس دقیق اور عمیق و وسیع مطالعے کے نتائج صاف اور شستہ زبان میں نہایت سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ماہنامہ الفرقان کی گذشتہ پندرہ اشاعتوں میں شائع کر دیے ہیں، میں نے مولانا کے یہ مقالات بڑی دلچسپی سے ازاں تا آخر پڑھے اور اب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایرانی انقلاب یا موجودہ حکومت کے متعلق میں نے اب تک برہان میں جو کچھ لکھا ہے اس سے رجوع کرتا ہوں۔ الفرقان کے یہ مضامین اس درجہ اہم اور بصیرت افروز ہیں کہ ان

کے مطالعے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان ان سے اختلاف کی جرأت کر سکتا ہے، جی تو چاہتا تھا کہ میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھوں لیکن اس سے خواہ مخواہ مذہبی بحثوں کا دروازہ کھلتا ہے جن میں الجھنامیری افتاد طبع کے خلاف ہے۔ ضرورت ہے کہ مولانا نعمانی کے ان مضامین کو کتابی شکل میں چھاپنے کے علاوہ ان کا عربی، انگریزی اور فارسی میں ترجمہ بہت بڑی تعداد میں شائع کیا جائے۔

بہر حال علامہ خمینی کا ہم سب کو اس لئے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر وہ چاہتے تو تقیہ کے اصول پر عمل کر کے عالم اسلام کی عام ہمدردی حاصل کرنے کے لئے اپنے ان افکار و خیالات کو جو انھوں نے اپنی کتابوں میں ظاہر کئے ہیں بیان نہ کرتے۔ لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ نہایت صفائی اور وضاحت سے اپنے بنیادی عقائد و انکار کو اپنی تصنیفات میں بیان کر دیا ہے اور اس کے بعد عالم اسلام کو موقع دیا ہے کہ وہ ایران کے انقلاب اور اس کی حکومت کے متعلق اپنا موقف متعین کریں۔ یقیناً یہ بہت بڑی جسارت اور خود اعتمادی کی دلیل ہے جس پر علامہ خمینی مبارکباد کے مستحق ہیں۔

والسلام علی من اتبع الهدی

مفتی صاحب کی کہانی میری زبانی

(۲)

سعید احمد اکبر آبادی

وقت گزرنے کے ساتھ بے تکلفی بڑھتی رہی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنے قریب ہو گئے کہ میں مفتی صاحب کے خاندان کا ایک فرد ہو گیا اور مفتی صاحب میرے خاندان کے چنانچہ ایک مرتبہ اماں جی (مفتی صاحب کی دائرہ شرمہ، جن کی وفات پر میں نے مہاجر میں ایک مضمون بھی لکھا تھا) نے مجھ سے فرمایا: میرے دو نہیں بلکہ تین بیٹے ہیں، عتیق، جلیل اور سعید۔ لیکن اس تمام بے تکلفی اور قربت کے باوجود مفتی صاحب اور میرے درمیان سن و سال اور مرتبہ و مقام کا جو فاصلہ تھا اس کو میں نے ہمیشہ ملحوظ رکھا۔ چنانچہ میں ان کو اپنا برادر بزرگ سمجھتا تھا اور وہ مجھ کو برادر خورد جانتے تھے، لیکن ایسا برادر جو دوست بھی ہو، کسی نے ایک عقلمند سے پوچھا: بھائی بہتر ہوتا ہے یا دوست؟ اس نے جواب دیا: وہ بھائی کس کام کا جو دوست نہ ہو اور میں دوست بھی تھا اور بھائی بھی، اس لئے یہ رشتہ بہت قوی تھا اور مضبوط بھی۔

میں ایک برس والدہ صاحبہ وغیرہ کے ساتھ محلہ ابوالعالی میں رہا، پھر سب لوگ آگرہ چلے گئے تو میں بڑے بھائیوں کے محلہ میں ایک مکان میں رہنے لگا۔ اس کے

بعد میں نے مدرسہ کے اندر رہنے کا ارادہ کیا تو مدرسہ کے صدر دروازے کے اوپر جو ایک کمرہ بنا ہوا ہے اس میں حضرت مولانا سراج احمد صاحب رشیدی، جن کا شمار اکابر اساتذہ دارالعلوم میں ہوتا تھا رہتے تھے۔ اس کمرہ کی بغل میں ایک کمرہ ہے، والد صاحب قبیلہ کی خواہش کے مطابق مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی نے میرے لئے یہ کمرہ تجویز کیا کہ میں ایک طرف خود ان کی اور دوسری جانب مولانا سراج احمد صاحب رشیدی کی براہ راست نگرانی میں رہوں، اس طرح بسلسلہ طالب علمی میرے قیام دارالعلوم کے تین دور ہیں، دور اول میں میں گوشہ نشین رہا۔ گھر سے مدرسہ اور مدرسہ سے گھر، بس یہ میری دنیا تھی، طلباء سے خلا ملا بالکل نہیں تھا، البتہ جیسا کہ میں پہلے کہہ آیا ہوں مفتی صاحب سے تقریباً روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی، دور ثانی میں تعلقات کا حلقہ وسیع ہوا، میں نے طلباء کی انجمنوں کے جلسوں میں شرکت اور ان میں تقریر کرنا شروع کر دیا۔

اس سلسلہ میں ایک مرتبہ یہ دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ کے ہاں ان کی بیٹھک میں روزانہ مغرب سے عشاء تک مجلس ہوتی تھی جس میں خالص علمی اور دینی گفتگو ہوتی تھی۔ وقتاً فوقتاً میں بھی اس مجلس میں شریک ہوتا تھا، ایک روز میں اور مفتی صاحب ہم دونوں اس مجلس میں حاضر ہوئے تو حضرت الاستاذ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: میاں سعید! تم تقریر کی مشق بھی کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! جمعیت محمودیہ کا جلسہ ہر جمعرات کو عشاء کے بعد ہوتا ہے، میں اس میں شریک ہو کر تقریر کرتا ہوں، مفتی صاحب کو بھانجی مارنے میں مزہ آتا تھا، فوراً بول پڑے، حضرت! یہ تقریر کیا کرتے ہیں، بس مولانا ابوالکلام آزاد کی کسی تقریر کے ایک جز کو رٹ لیتے ہیں اور جلسہ

میں اگر اسے اُگل دیتے ہیں۔ حضرت الاستاذ نے یہ سنا تو بے ساختہ ہنس پڑے، پھر فرمایا: شروع شروع میں یہ عادت بُری نہیں، اچھی ہے، کیونکہ اس طرح ایک نامور ادیب و خطیب کے خاص خاص جملے اور الفاظ زبان زد ہو جاتے ہیں اور مقرر اپنی تقریر میں انھیں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے اور اس طرح ایک دن وہ خود صاحب طرز اچھا مقرر بن جاتا ہے، لیکن یہ عادت مستقل ہرگز نہ ہونی چاہئے، یہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد حضرت الاستاذ نے جو حکیمانہ بات کہی وہ بھی سننے کے لائق ہے، ارشاد ہوا: ہاں میاں! تقریر کی مشق ضرور کیا کرو، یہ سمجھو کہ انسان کا سر ایک صندوق ہے اور زبان اس کی کنبی ہے، اب فرض کرو تمہارے پاس ایک صندوق ہے جو ہیرے جو ہرات سے پُر ہے لیکن اگر صندوق کی کنبی تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر صندوق کس کام کا؟ اس سے نہ خود تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اور نہ کوئی دوسرا، ہاں اگر کنبی تمہارے قبضے میں ہے تو اب صندوق تمہارے لئے بھی کارآمد ہوگا اور دوسروں کے لئے بھی۔

اس زمانہ میں مفتی صاحب کے گھر آنا جانا بھی زیادہ ہو گیا تھا اور اس طرح مفتی صاحب کے ذاتی فضائل و کمالات اور خاص عادات و اطوار، جن کا ذکر تفصیل سے آگے آئے گا، ان کے مشاہدہ و معائنہ کا موقع تو ملا ہی تھا، بڑی بات یہ ہوئی کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت سے مستفید و مستفیض ہونے اور آپ کی نہایت سادہ اور بے تکلف مگر انتہائی عارفانہ زندگی کے احوال و مشنوں کے براہ راست اور قریبی مطالعہ کی سعادت نصیب ہونے لگی، حضرت مفتی صاحب کا روحانی مرتبہ و مقام کیا تھا؟ اس کا اندازہ تو میرا ایسا عامی آدمی کیا کر سکتا ہے، البتہ جو بات میں اپنے علم و یقین کی روشنی میں جزم اور قطعیت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ فقر و درویشی جس کو سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے

سرمایہ فخر فرمایا ہے، اس کا جو عالم میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس میں دیکھا ہے وہ عرب و عجم میں کہیں نظر نہیں آیا، وہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم اور شیخ کامل تھے، ان کے شاگردوں اور مریدوں اور معتقدوں کا حلقہ بڑا وسیع تھا، پھر مدرسہ میں چراسی اور خدام بھی کم نہیں تھے، لیکن بائینہم صبح کے وقت مدرسہ جانے سے پہلے گھر کا سودا سلف لینے خود بازار جاتے تھے اور بازار جاتے وقت اس پاس کے گھروں کی عورتوں سے پوچھ لیتے تھے تاکہ انہیں کچھ منگنا ہو تو وہ بھی لیتے آئیں۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت و توجہات عالیہ سے میں نے کیا کچھ حاصل کیا ہے اس کا ذکر آئندہ جستہ جستہ آتا رہے گا۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ سنئے، ایک مرتبہ حضرت موصوف مفتی صاحب کو اور مجھے ساتھ لے کر ایک ہیل گاڑی کے ذریعہ دیوبند سے دس بارہ میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں میں پہونچے اور اپنے ایک مدیر یا معتقد کے گھر قیام فرمایا، یہ مغرب سے ذرا پہلے جھٹ پٹے کا وقت اور موسم سرما کے آواز کا زمانہ تھا، غائبہ کے بعد کھانا آیا تو وہ باجرے کی روٹی اور چنے کے ساگ پر مشتمل تھا اور شاید کوئی چٹنی یا اچار بھی اس کے ساتھ تھا، یہ دیکھتے ہی مفتی صاحب کے ماتھے پر ہن پڑ گیا، ان میں ایک کمال یہ تھا کہ کیسا ہی کوئی مجمع ہو وہ کسی ناگوار سے ناگوار احساس کو ظاہر کئے بغیر نہ رہتے تھے مگر ذرا مسکراتے ہوئے آنکھوں کی ایک خاص گردش اور معصومانہ لب و لہجہ کے ساتھ اس کا اظہار اس بلیغ انداز میں کرتے تھے کہ وہ ایک لطیف طنز ہوتا تھا اور سامعین برا ماننے کے بجائے اچانک ہنس پڑتے تھے، تو پھر بھلا اس موقع پر وہ چوکنے والے کہاں تھے، بولے: اباجی! کیا تذکیہ نفس کی ایک شرط باجرے کی روٹی اور چنے کا ساگ کھانا بھی ہے؟ حضرت مفتی صاحب کو ہنسی آگئی اور نرم اور دہشی آواز میں فرمایا:

میاں عتیق! کھا کے تو دیکھو، کیا مزے کی چیز اور جاڑوں کا تحفہ ہے، پھر حضرت محمد سے مخاطب ہوئے اور پوچھا: تمہاری کیا رائے ہے! میں نے عرض کیا: حضرت! سبحان اللہ، یہ گرم گرم روٹی اور اس پر خالص چھرا ہوا اور یہ ساگ خالص گھی میں بگھرا ہوا۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم شہر والوں کو یہ کہاں نصیب! حضرت مفتی صاحب یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا: اصل مقام شکر ایسی ہی چیزیں ہیں جن کو عرف عام میں ادنیٰ اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں پر شکر کرنے میں انسان کا اپنے متعلق اعتراف، مسیح میرزی بھی پایا جاتا ہے۔

اس کے بعد حضرت نے ایک ایسی بات کہی کہ اسے سن کر کم از کم مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ گویا میرے دل پر ایک نشتر سالگ گیا، ارشاد ہوا: پون تو میں امیروں اور دولت مندوں کے ہاں ان کے مکلف کھانے بھی کھاتا ہوں اور ان کو اللہ کی بڑی نعمت جان کر شکر ادا کرتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ گھر کا سادہ کھانا کھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کے احساس سے قلب میں انشراح اور طہانیت کی جو کیفیتیں محسوس کرتا ہوں وہ مکلف کھانوں میں محسوس نہیں ہوتی، مفتی صاحب پر اس گفتگو کا کیا اثر ہوا؟ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے دیہاتوں میں جانا عموماً ترک کر دیا تھا اور اگر کبھی حضرت مفتی صاحب نے ساتھ چلنے کو کہا بھی تو انہوں نے کہہ دیا: جلیل (قاری جلیل الرحمن صاحب)، مفتی صاحب کے ہرادر خود کو ساتھ لے جائیے، مجھ سے مٹی کے ڈھوبروں میں نہیں کھایا جاتا۔

ہاں تو ذکر میرے قیام دار العلوم کے دور ثانی کا ہو رہا تھا جب کہ میں بڑے بھائیوں نامی محلہ کے ایک مکان میں رہتا تھا جسے مردانہ مکان ہونے کی وجہ سے بیٹھک کہتے تھے، اس بیٹھک میں میرے ساتھ مفتی صاحب کے بھوپا ڈپٹی محمد اشفاق صاحب کے

فرزند ارجمند مولوی محمد آفاق بھی رہتے تھے جو دارالعلوم میں پڑھتے تھے اور اسباق میں مجھ سے جویر تھے، اس لیے کبھی کبھی یعنی ہفتہ میں تین چار دن مجلس ہمارے ہاں اس بیٹھک میں جاتی تھی جس میں چار پانچ احباب شریک ہوتے تھے اور یہ سب دارالعلوم کی مختلف جماعتوں میں پڑھتے تھے، مجھ سے تعلق کی وجہ سے مفتی صاحب بھی ان مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، ارکان مجلس سب ہی فارسی اور اردو شعروادب کا پاکیزہ اور شگفتہ ذوق رکھتے تھے اور خاص طور پر مفتی صاحب کا ذوق تو بہت ہی رچا بسا تھا اور وہ اگرچہ شعر تو نہیں کہتے تھے لیکن سخن فہم اعلیٰ درجہ کے تھے اور اس کی وجہ ایک تو خاندانی خصوصیت تھی اور پھر اکابر دیوبند کی اولاد کی طرح مفتی صاحب نے دارالعلوم کے درجہ فارسی کے پانچ سالہ نصاب کی تکمیل کی تھی اور ان کے استاد مولانا محمد نسیم صاحب تھے جو اس زمانہ میں فارسی زبان و ادب کی مہارت میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، اور ان کی تعلیم کا انداز ایسا تھا کہ طالب علم میں فارسی زبان و ادب کا پختہ ذوق پیدا ہو جاتا تھا۔ علاوہ ازیں ایک بات یہ تھی کہ مفتی صاحب کے ایک چچا زاد بھائی جو ان کی بھوپڑی زاد بہن کے شوہر ہونے کے رشتہ سے بھنوی بھی ہوئے جمیل الرحمن تھے، یہ انگریزی میں بی اے تھے اور سرکاری ملازم بھی تھے، مگر تھے نہایت ذہین اور طباع، اردو زبان کے بلند پایہ شاعر تھے، طبیعت میں غضب کی روانی تھی، نظم اور غزل دونوں پر یکساں قدرت تھی، جمیل تخلص کرتے تھے اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی میں بھی طبع آزمائی کرتے تھے، تپ دق میں بیمار ہو کر جوانی میں چل بسے تھے، مفتی صاحب اور مرحوم میں رشتہ داری کے علاوہ ہم مذاقی کے باعث

۱۔ عرصہ دراز ہوا مہنامہ جامعہ، نئی دہلی میں، جب کہ اس کے ایڈیٹر مولانا اسلم جیراچوری تھے میں نے مرحوم پر ایک مضمون "اردو کا ایک جوان مرگ شاعر" کے عنوان سے لکھا تھا۔ میں نے مرحوم کو نہیں دیکھا تھا، مفتی صاحب سے جو کچھ سنا تھا مقالہ کی بنیاد ہی تھا۔

بہت گہرا ربط و تعلق تھا، وہ اول درجہ کے سخن سنج و سخن گو اور یہ اعلیٰ قسم کے سخن فہم و سخن شناس، کوئی نئی غزل یا نظم جب تک مفتی صاحب کو سنا کر اس کی داد نہ لے لیتے انہیں چین نہ آتا تھا۔ پھر پڑھتے بھی بہت خوب تھے۔ مفتی صاحب کا بیان ہے جب وہ مترنم ہوتے تھے ایک سال بندہ جاتا تھا، مفتی صاحب کو ان کی غزلوں کی غزلیں یاد تھیں۔

اب مفتی صاحب کے ذوق شعر و ادب کا یہ پس منظر ذہن نشین کر کے سینے ہماری اس مجلس میں گفتگو کا موضوع عموماً شعر و ادب ہوتا تھا، فارسی اور اردو دونوں کا کبھی عرفی اور نظیری پر تنقید ہوتی ہے اور کبھی غالب کے مشکل اشعار مثلاً: ”ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خونِ خلق“ یا ”مری تیر میں مغمی ہے اک صوتِ خرابی کی“ وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کوئی شعر لے لیا اور اس پر بحث شروع کر دی، مفتی صاحب ان گفتگوؤں میں بڑی دلچسپی سے حصہ لیتے اور بڑی چمکی تلی بات کہتے تھے جس سے ان کے مخصوص ادبی افکار و نظریات کا علم ہوتا تھا۔ مثلاً فارسی شاعری میں تغزل کے اعتبار سے عرفی اور نظیری کو امیر خسرو سے بڑا شاعر مانتے تھے، کہتے تھے، خسرو میں قدرتِ کلام اور جزا است فکر بے پناہ ہے، لیکن سوز و گداز اور احساسِ درد و غم جو تغزل کی جان ہے عرفی اور نظیری کے کلام میں خسرو سے زیادہ ہے، اسی طرح مفتی صاحب اردو شعراء میں غالب کی عظمت و فکر خیال اور اس کے تیسکے انداز بیان کے معرفت تھے لیکن اس کے باوجود ان کے نزدیک تغزل میں مومن کا مرتبہ غالب سے اونچا تھا اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ مومن میں جو سوز و گداز اور خود پسردگی ہے وہ غالب کے یہاں اس کی انانیت اور خود پرستی کی وجہ سے مفقود ہے اس سلسلے میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھئے غالب کا ایک شعر ہے:

جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار

اے کاش جانتا نہ تری رہگذر کو میں

اس شعر میں کس درجہ انانیت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب نے خود کہا ہے:

سو پشت سے ہے پیشہ آبار سپہ گری

اس کے بالمقابل اب مومن کا شعر دیکھئے۔ کہتے ہیں:

اس نقشِ پا کے سجدے نے کتنا کیا ذلیل

میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا

ان دونوں شعروں میں کتنا بڑا فرق ہے اربابِ ذوق اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

ایک مرتبہ مفتی صاحب نے اپنے خاص درد بھرے لہجے میں مومن کی یہ غزل سنائی

جس کے تین شعر مجھے اب تک یاد ہیں:

کہتے ہیں تم کو ہوش نہیں اضطراب میں سارے گلے تمام ہوئے اک جواب میں

بے نالہ منہ سے گرتے ہیں بے گریہ آنکھ سے اجزائے دل کا نہ حال نہ پوچھ اضطراب میں

پیہم سجد پائے صنم پر دم و داع مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں

ان شعروں کو سننے کے بعد مفتی صاحب نے بڑی قوت سے کہا کہ غالب کے

پورے دیوان میں اس غزل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہا کہ میں ہی

نہیں بلکہ خود غالب بھی مومن کے قائل تھے اسی وجہ سے توجیب انھوں نے مومن کا یہ شعر

تم مرے پاس ہوتے ہو گو یا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

سناتا تو غالب پھر گل اٹھے اور انھوں نے کہا کہ میں اس شعر کے بدلے میں اپنا پورا دیوان

دینے کے لئے تیار ہوں غرضیکہ ہماری اس مجلس میں اسی قسم کے ادبی مذاکرے ہوتے

تھے اور مفتی صاحب اپنے بلند ذوقِ شعر و ادب کے جوہر دکھاتے رہتے تھے جس سے

ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔

”فارسی ادب پر“

مثنوی مولانا روم کا اثر

از ڈاکٹر نجم الا فاق صدیقی
ایم۔ اے۔ ڈی۔ فل۔

مذکورہ بالا عنوان مثنوی مولانا روم کی ادب، لسانی اہمیت کی وضاحت کا مقتضی ہے اس سلسلہء تحریر میں ہمیں فارسی ادب کی تدریجی ترقی، اسلوب بیان، خیالات اور رجحانات کے ماتحت مولانا روم کے علمی کارناموں، خاندانی ماحول، تعلیم و تربیت، ان کی اخلاقی اور تعلیمی ارتقاء، صحبت، اساتذہ، تعلیم گاہ اور سب سے زیادہ ان کی روحانی اصلاح کے سلسلے میں واضح طور پر نہ سہی اجمالاً تبصرہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ فن شاعری کی مشہور صنف مثنوی کی تعریف اس کے تدریجی ارتقاء سے بحث کرنی ہوگی۔ سب سے اہم اور ضروری موضوع جس کی وضاحت کے بغیر مضمون تشنہ رہے گا اور تصوف اس کی اصطلاح اس کی معنویت اثرات اور تمام ضروری مسائل کو روشناس کرانا ہوگا۔

فارسی ادب میں جو اصناف ممتاز طور پر قابل اعتنا ہیں وہ قصیدہ، غزل اور مثنوی ہیں جیسا کہ ایک مشہور قطعہ عام طور پر زبان زد عوام ہے۔

در شعر سنن پیسہ مال اند ہر چند کہ لانی بعدی
ابیات و قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری دسدہ

شاعر نے غالباً یہ قطعہ شاہنامہ کی تصنیف کے بعد کہا ہے جس کا تعلق ثنوی مولانا روم کے بہت بعد کلہریشک شاہنامہ بہت قابل قدر کتاب ہے اور فردوسی لائق تحسین لیکن یہ وہ دور ہے جب رزم و بیگار کا بازار گرم تھا۔ اٹالی کا رزمیہ پوری آب و تاب سے مشاعرہ ادیب کا پسندیدہ تھا جس کا جواب نہ تھا، خدا نے فردوسی کو سلیقہ بخشا اور اس نے شاہنامہ نکل کر عزت حاصل کی، ایسے ہی قصائد میں بھی انوری سے بڑھ چڑھ کر شعرا موجود ہیں آگے۔

ہاں ان تین شعری پیغمروں میں شرف قبول کی پامدار شہرت حضرت سعدی کو ایسی ملی کہ کسی دور میں کسی حال میں ان کی مجموعی شہرت میں کمی نہ آئی، سعدی کا کارنامہ اعظم ان کی مقبول ترین تصنیف گلستان بوستاں ہے جو آج بھی اسی آب و تاب قدر و قیمت اور کثرت سے چھپتی بکتی اور پڑھی جاتی ہے۔ فارسی ادیب کی یہ بے مثل کتاب اپنی مقبولیت اور پسندیدگی کی بنیاد پر آج بھی ہر ماہ فتنی بازار گارہے غور طلب یہ بات ہے کہ دراصل گلستان بوستاں کی مقبولیت اتنی اس قدر کیوں ہے تو وہ باتیں جو بنیاد پر صاف نمایاں ہیں ہر کس و نا کس کی سمجھ میں آجائیں گی۔ مذہب اسلام جس کی بنیاد تعظیم اور جس کا مطلع نظر انسانی اخلاق کی اصلاحات فطرت انسانی پر قائم ہے ہر طبقہ کے آدمیوں کا آدمی بننا ہے اور جو اپنے فطرعیات اور معاملات میں ساری دنیا کے مذاہب سے منفرد ہے جس کا نظام عوام، خواص، امیر، غریب سب سے یکساں ہے جس نے نہ تو تیاگ اور تجرد کی تعلیم دی ہے اور نہ ایسی ریاضت و مشقت کا پابند کیا ہے جو بعض مذاہب نے اصلاح و عمل سے جائز رکھے ہیں نہ ضبط و برداشت کی ایسی تعلیم دی ہے کہ ایک گال پر تھپڑ کھا کر دوسرا گال سلانے کر دے بلکہ اس کی تعلیم فطرت پر ہے کہ ہر حال میں اپنی انا کو فناء نہ ہونے و عزت نفس پر قائم رہو دانت کا بدلہ رانت اور نقصان کا بدلہ نقصان ہے لیکن ذرا بھی تباہی دے نہ ہو تو نہ بخاؤ نہ ہونے پر سوام کہ قابو نہیں لہذا حکم ہے کہ اسے معاف کر دو اور ساتھ ہی یہ بھی ہوئی تعلیم ہے کسی حال میں علینہ کی پسندی نہ اختیار کرو سب سے کٹ کر پہاڑ۔ کھوہ۔ غار میں جاگزیں نہ ہو۔

اور نہ نشینی، ایسی جگہ کی تلاش جہاں سکون سے عبادت یا سوچ چار ہو سکے جائز ہے

خواہ غار ہو یا مسجد، کوئی گوشہ ہو یا جنگل لیکن کسی حال میں بھی متعلقین سے غفلت جائز نہیں ہے جو حقوق واجب ہیں ان کی ادائیگی تمام حاعت و عبادت اور گوشہ نشینی پر مقدم ہے آدمیوں کا آدمیوں سے ملنا جلتا نہ ہو گا تو ان کی 'خلاقی کمزوریوں کا اندازہ کیسے ہو گا' دوران کمزوریوں کی اصلاح کیسے ہو گی۔ پھر ماں باپ کے حقوق، ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ، عام آدمیوں سے مناسب برتاؤ معاشرت اور معاش کے ضابطوں پر عمل کیسے ہو گا جب کہ انھیں سبھوں پر صحیح عمل ہی مذہب ہے۔ سعدی صاحب نے اپنی تصنیف گلستان بوستاں میں انھیں موضوعات کے پیش نظر بیش بہا نظریے، قصص، روایات، تمثیلیں جمع کر کے دوامی شہرت پائی ہے یہ ان کا خلوص ان کی بزرگی تھی کہ مقبول دو عالم ہو گئی۔

مخبر طلب بات یہ ہے کہ ان تمام حسنات کی محرک اور ترغیب دہنے والی طاقت کو یہ بات ہر ذہن پر خود بخود درخشاں ہو جائے گی جسے ہم صرف ایک مثال سے سامنے لارہے ہیں اور وہ یہ کہ خلاق عالم نے ساری کائنات کی تخلیق میں جس صناعتی سے کام لیا ہے وہ یہ ہے کہ اس پمدردگار نے اس عالم فانی کو مجموعہ متضاد بنایا ہے۔ حکماء و عقلاء کے نزدیک تضاد کا اجتماع حالات سے ہے یعنی آگ، پانی، سیاہ سفید ایک ہی جگہ ناممکن ہے کہ جمع ہوں لیکن اس صناعت مطلق نے ہر جگہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دن، رات، آرام و تکلیف، بلند و پست، خشکی و تری، عذاب و ثواب، نیکی و بدی، مرد و عورت، یہی تضاد حسن تخلیق کائنات ہے۔ در بنیاد آفرینش۔ فرشتے، خدا کی تسبیح میں محو تھے سارا عالم ساکن غیر متحرک اور یکساں تھا تخلیق نے آفرینش آدم کے ذریعے سکون کو حرکت سے جو دو زندگی سے بدلا۔ زندگی کو اونچ نیچ دی، آرام تکلیف بخشا، حدود و حدودی اور اختلافات و تضاد کا مجموعہ بنا کر سماجی پیدا کی اور اس جذبہ خصوصی کی تدریج ترقی نے آدمیوں کو خواہش بخش، تکمیل خواہش کا جذبہ دیا جس سے ابتداء بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہوئے۔ قوت نفس نے خود غرضی پیدا کی۔ ہر شخص ایک دوسرے کا مد مقابل آیا، اہم فکر اُد ہوئے۔ انفرادی پھر اجتماعات یہی ہماری فطرت بن گئی، وہ تنہا آدمی جماعتی

روپ میں آکر دنیا کے گوشوں میں پھیلنے لگا۔ پھر اس نے جنگی زندگی سے اہل زندگی اختیار کی اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں قانون قاعدے وضع ہوئے۔ جھگڑوں نے صلح اور میل جول کے ضابطے بنائے۔ تدریجاً ساری دنیا کے حصوں میں آدمی اپنے اپنے علاقوں اور زمینوں آب و ہوا اور ماحول کے اثر سے سدھار قبول کر کے اپنی اپنی جگہ ہموار اور استوار زندگی گزارنے لگے۔ تھوڑے تھوڑے علاقوں پر قابض ہو کر اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے رجحانات کے رہنے سہنے کے ضابطے جینے کے ڈھنگ ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آنے کے قوانین بنائے انہیں ضابطوں کی وضاحت کے بغیر یہ بات ظاہر کرنی مناسب ہے کہ اکثر و بیشتر بڑے بڑے علاقہ داروں اور طاقتوں میں ایسے ایسے تصادم بھی ہوئے جن کی بنیاد پر بنائی تہذیب تہس نہس ہو گئی۔

حقیقتاً اصول زندگی کے ضابطے ہی معاشرت کہلائے حصول رزق کی جدوجہد کے نتائج کو ہم نے معیشت قرار دیا۔ باہمی رابطہ کا نظم اخلاق کہلایا۔ حکمرانوں کا نفاذ احکام جن اصولوں پر مبنی رہا سیاست بنا۔ طاعت اور بندگی خدا شناسی کی جدوجہد مذہب کے روپ میں ابھری۔ مغرض تمام ابتدائی اصول مرد و ایام کے ساتھ یا ضابطہ فن اور علم بن گئے۔ مذہبی نقطہ نظر سے اسلامی تعلیم دو حصوں پر تقسیم ہے، شریعت اور طریقت۔ شریعت احکام عبادات و معاملات و قوانین اسلام کی عملی حالت کی تشریح اور فرائض کے مسائل کا مجموعی ضابطہ ہے۔ فرائض میں حق العباد، مسائل اہل قوانین، نیز حق اللہ کے مسائل و قوانین شامل ہیں یعنی حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور جہاد کے جملہ مسائل، نیز انسانی حقیقت سے یاہمی تعلقات کے تمام حقوق جس کا سارا تعلق انسانی ظاہری اعمال، اجسام، رسم و رواج، رہن سہن، میل جول اور معاشرتی نظام سے ہے۔ دوسرا پہلو طریقت کا ہے جس کی روح رواں تصوف ہے۔ طریقت بندہ اور خدا کا وہ صحیح لگاؤ ہے جس کی بنیاد پر مالک اور غلام کا تصور ابھرتا ہے۔ خالق کائنات کا انبانی اقرار اور اس کے احکام پیش کش وہ انبیاء پر عمل شریعت ہے اور عملاً یقین، فعلاً عمل اور ہمہ اوقات تصوراتی انداز میں

عبادت تصوف کا اجمال ہے۔

اب ہم لفظ تصوف کی تشریح اور اس کی معنویت پر تبصرہ کیے بغیر اپنے مضمون کو آگے بڑھانا مناسب نہیں سمجھتے۔ لہذا عام زبان میں تصوف علم و عمل سے مرکب جذبہ یا حالت یا عمل کو سمجھا جاتا ہے بظاہر شریعت میں بھی علم و عمل کا نام صاحب شریعت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس تصوف کی اجمالی تعریف یہ ہے کہ پہلے عمل ہو اور اس پر مداومت پھر اس عمل کے نتیجہ میں علم پیدا ہو۔ وضاحت یہ ہے کہ تمام آدمیوں کو اشیاء کا جو ادراک ہوتا ہے اس کا عام ذریعہ طریقہ تعلیم و تعلم ہے یعنی بات جان کر علم حاصل کر کے جو نتیجہ ذہن اخذ کرتا ہے وہی معلومات کہلاتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر غور و فکر دفعۃً ایک چیز کا علم ہوتا ہے اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیسے ہوا۔ کیوں کر ہوا۔ اصطلاح میں ایسے علم کو الہام کہتے ہیں لیکن یہ الہام عام نہیں ہے یہ نتیجہ ہے تزکیہ نفس کا اور تزکیہ نفس ریاضت اور عمل کا نتیجہ ہے جو انسان کا قلب تمام دنیاوی محبتوں، دل فریب اشیاء کی کشش اور ہوسناک دلچسپیوں اور تعلقات سے کنارہ کشی کرنے اور یکسو ہو کر خدا کی مرکزی اشیائی قوت کی طرف متوجہ ہونے اور مہا و ہوس سے مطلقاً استراذہ کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے یہ تصوف کی راہ کا بنیادی اور ابتدائی اصول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کی ابتدائی صورت حال کے ساتھ حسب مشق۔ ریاضت اور محنت کو مداومت حاصل ہوتی ہے تو تمام حقائق کی پیچیدہ گرہیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا مختصراً یوں سمجھیے کہ تصوف علوم باطنی علم کا اجمال نام ہے تصوف کی راہ پر کامیابی سے چل نکلنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ صوفی منشور و خضوع کا مجموعہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی ہیبت اور خوف و ادب کا غلبہ ہوتا ہے یہ خوف و ادب حقیقی ہوتا ہے جو شرعی قوانین کے خوف و ادب سے مختلف ہوتا ہے مثلاً اللہ کا رازق ہونا بھی مانتے ہیں اور حقیقتاً اس اعتراف کے ساتھ طلب معاش میں کوشاں رہ کر قیام کامیابی کا حقیقی فاعل خدا کو سمجھتے ہیں لیکن طلب معاش کی سرگرمیوں، حصول مقصد کے اضطراب اور کامیابی ناکامی کے ہراس سے دل پاک نہیں رہتا بخلاف ان کے صوفی و خود رسل ہو۔ گرد و بار میں

بھی پہنچ جائے جہاں کو سوں آب روانہ تر ہو پھر بھی اسے فکرِ الجس افسطراب نہ ہوگا
کیونکہ صبر و شکر توکل و رضا تذاعت اور تواضع کی کیفیت اس پرطاری رہے گی یقیناً صوفی
کردار کے مدارج علیحدہ علیحدہ ہیں کسی برغلبہ اثبات ہے کوئی عالمِ تجوید میں یہاں اس سے
بحث نہیں۔

صوفی کا لفظ تصوف سے بنا جو نہ اصل اپنی اصلیت کے لحاظ سے صوف تھا۔ یونانی
زبان میں صوف کے معنی حکمت ہیں۔ صوفی یعنی حکیم کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ پھر اس کو
ص سے بدل کر صوفی کر دیا گیا یہ معنی علامہ البرہان سیرون کی تحقیق ہے۔ صاحب کشف
الطنون نے حکماء اشراقیہ مشرب کی اصطلاحاً صوفیہ کہا ہے۔

مختصر یہ کہ دوسری تیسری صدی میں طاعت ظاہری عبادت شرعی کے ساتھ تنہائی
میں غور و فکر، ذکر و ذکر کی مشق اور ریاضت و محنت کی کثرت نیز انسانی خواہشات کی ردک
مقام نے ایک طرح کی ایسی قوت جسے ہم روحانی قوت کہتے ہیں پیدا کر دی اور بیشتر مسلمان
صوفیہ نے خود علم الہی سے دافر حصہ پا کر اپنے ماحول سے متاثر افراد کو تعلیم
دینے کا ڈھنگ پھیلایا جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دین حق کے دو شعبہ میں علمی اور عملی طاعات
عبادات کی ہدایتوں اور حلال و حرام، مکروہ و مباح کے احکام نیز ادائیگی حقوق کی وضاحتوں
پر مشتمل ہے جس کو اصطلاحاً فقہ بھی کہتے ہیں۔ عملی شعبہ مجاہدات و ریاضت کے ذریعہ روحانی
قوتوں اور باطنی کمالات کو قوت سے فعل میں لاتا ہے اسی کا نام تصوف ہے مطلب اس
تمام تفصیل کا یہ ہے کہ جسے ہدایہ ادر مختار علم فقہ کی مایہ ناز کتابیں اور شعبہ دین کی علمی
حصہ کی اصل اصول ہیں ایسے ہی مشنوی معنوی، اور مشنوی مولانا مردم علم تصوف کی روح رواں
اور دین کے شعبہ کے اصول مطابق کالب لباب ہے وصول اصطلاح صوفیہ میں اپنی ہستی
سے نجات پا کر عملی ہستی کے جن میں پیوست ہو جانے کو کہتے ہیں اور یقین سے مراد یہ ہے کہ بعض
صفائی تلب اور قوت ایمان سے مشاہدہ غیب ہو جائے جس میں کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔

اسرار و اصول و یقین سے مقصود و رموز معرفت اور حقائق تصوف میں یہاں یہ بات بہر حال
 ذہن نشین رہے کہ مذہب کا یہ عقل علم احکام اور علم تصوف دونوں پر شامل ہے مولانا
 نے مثنوی شریعت میں علم شریعت اور علم تصوف کو آپس میں مابین متضاد سنس پیش کیا
 بلکہ یہ ان کا اعلیٰ درجہ کا کمال ہے کہ آپ کی مثنوی مبارک بالکل کلام الہی کے عروج احکام
 شرعی اور مسائل تصوف پر مشتمل ہے، یہ اس قدر پیچیدہ اور مشکل مسئلہ در موضوع ہے جس سے
 بڑے بڑوں کو عہدہ برا ہونا نصیب نہ ہو سکا یہ صرف مولانا کی ذات تھی کہ وہ اس تضاد سے
 کوئی عہدہ برا نہ ہو سکے ہیں۔ اسی کامیابی نے شعر کہلوا یا ہے کہ :

” مثنوی مولوی معنوی بہت قرآن در زبان پہلوی “

اس پیچیدہ اور مشکل بحث کو نظر انداز کر کے ہم عنوان مذکورہ بالا کے بنیادی موضوع کی
 طرف آپ کی توجہ مبذول کر رہے ہیں اور وہ ہے صاحب مثنوی کا اقرار اور مختصر مابین مثنوی
 شریعت کے مصنف کا نام نامی محمد تھا جس کی وضاحت یہ ہے کہ محمد بن محمد بن حسین بلخی
 امدان کا لقب جلال الدین تھا ان کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا
 ہے آپ کے بزرگ دادا حسین بلخی اپنے عہد کے صاحب حال بزرگ و زمانہ گرامی صوفی تھے
 سلاطین وقت کی بے حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ محمد خوارزم شاہ جو خراسان سے عراق تک
 کے تمام ممالک کا ذی اقتدار عالی شان بادشاہ زمانہ ہے ان کی اعلیٰ علیٰ حیثیوں سے منتر
 ہو کر اپنی عزیز بیٹی ان کو بیاہ دی تھی جس کے بطن مبارک سے مولانا کے گری قدر مسکمی بہ والد
 محمد پیدا ہوئے جو خود بھی اپنے عہد کے مشہور صوفی عالم اور ایک عالی مقام بزرگ زمانہ ہیں
 جن کی طرف غور کا رجوع تھا اس سلسلے سے مولانا کو یا خوارزم شاہ کے من سے ہوئے ہونا درم
 سکتا ہے میں بمقام بلخ پیدا ہوئے ہذا ان کا آبائی وطن بلخ ہی قرار پائے گا۔ ان کی پیدائش گاہ بھی
 یہیں سمجھیے۔ ان کی پیدائش کے بعد ان کے بزرگ والد کی طرف رجوع عام کی بڑھتی ہوئی ضرورت سے
 نے حکومت کو ان کی طرف سے مشکوک کر دیا اور یہ نظر اشتباہ سے دیکھ جانے لگے صوفی فلسفہ

بزرگ کو ایسی صورت حال کی برداشت کیسے ہو سکتی تھی چنانچہ آپ نے وہاں رہنا خلاف مصلحت سمجھا اور مریدان خاص میں تین سو مخصوص بزرگوں سمیت بعزم ہجرت روانہ ہو گئے راستے میں یہ جدھر سے بھی گزرے اطراف و جانب کے ذی علم لوگ اور شرقاً و اقرباً اور ان کی تقلید میں عوام گروہ گروہ ان سے ملنے آتے تھے۔ یہ سلسلہ میں نیشاپور جا پہنچے۔ ان کے آنے کی خبر سن کر حضرت خواجہ فرید الدین عطار خود ان سے ملنے کو آئے اس زمانے میں مولانا مردم کی عمر کل چھ سال کی تھی لیکن میثاق ستارہ بلندی یعنی ان کے بشرہ سے ان کی عظمت ظاہر ہو رہی تھی۔

خواجہ صاحب مذکور نے شیخ بہاؤ الدین ان کے بزرگ والد سے کہا کہ دیکھو تم اس جوہر قابل سے غافل نہ ہونا۔ بہر حال یہ نیشاپور کچھ روز ٹھہر کر بغداد پہنچے جہاں برسوں قیام رہا پھر انھوں نے سفر حجاز اختیار کیا حجاز سے شام ہوتے ہوئے زنجان آئے پھر زنجان سے متعدد شہروں میں ہوتے ہوئے بالآخر قونیہ پہنچے جہاں جا کر ٹھہر گئے۔ قونیہ کے قیام میں جمعہ کے روز ۱۸ ربیع الثانی ۷۲۷ھ میں وفات پائی۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے ہائیزہ بزرگ والد سے ہی حاصل کی۔ شیخ بہاؤ الدین (ان کے باپ کے) کے مریدوں میں سید برہان الدین محقق بڑے پایہ کے بزرگ عالم فاضل تھے۔ مولانا کے والد نے اپنی حیات ہی میں انھیں مولانا کے آغوش تربیت میں دے دیا تھا۔

مولانا نے اکثر علوم و فنون انھیں بزرگ سے حاصل کیے۔ والد کی وفات کے دوسرے سال سے جب کہ ان کی عمر پچیس سال تھی تکمیل علوم و فنون کے خیال سے مولانا نے شام کا قصد کیا اور اس زمانے کے دستور کے مطابق۔۔۔۔۔ مدرسہ جلاویہ کے دارالافتاء میں قیام کیا۔ طالب علمی کے ہی زمانے میں زبان عربی، فقہ، حدیث، تفسیر و معقولات میں فضل و کمال حاصل کر لیا جب کبھی بھی کوئی مشکل مسئلہ یا بحث درپیش آتی اور کسی سے حل نہ ہوتی تو لوگ ان ہی کی طرف رجوع کرتے۔ ایک زمانہ کے بعد جب سید برہان الدین قونیہ آئے تو شاگرد استاد کی ملاقات ہوئی دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے اور تا دیر بہر دو پر عالم بے خودی طاری رہا۔ سکون اور افاقہ کے بعد سید نے مولانا کا امتحان لیا اور جب تمام علوم میں ان کو کمال پایا تو کہا اب صرف علم باطنی کی

تعلیم رہ گئی ہے اور یہ مہتمم ہمارے بزرگ والد کی امانت ہے جو میں تم کو دیتا ہوں اب تک مولانا پر علوم ظاہری کا غلبہ تھا اور وہ بنہ عم خود اہل علم میں خود کو ممتاز سمجھتے تھے اور خود علم دین کی ذریعہ کے سلسلے میں شاگردوں کو علوم دینیہ کا درس دیتے تھے۔ وعظ بھی کہتے تھے اور فتویٰ بھی لکھتے تھے۔ انھیں سماع سے سخت پرہیز تھا اور نہایت درجہ احتراز تھا۔ اب ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا جو دراصل حضرت شمس تبریز کی ملاقات سے شروع ہوتا ہے حضرت شمس تبریز کے والد محترم کا نام علاء الدین تھا تعلیم کی تکمیل کے بعد یہ بابا کمال مہندی کے مرید ہوئے یہ سوداگروں کے لباس میں سفری زندگی اختیار کیے ہوئے تھے اکثر مختلف مقامات کی کارواں سراؤں میں قیام کرنے کی صورت پیش آتی رہتی تھی جہاں یہ مراقبہ اور مجاہدہ فرماتے ایک روز انھوں نے خلوص دل سے دعا مانگی کہ الہی مجھے کوئی ایسا خاص بندہ ملے جو میری صحت کا تحمل ہو دعا کی حالت میں عالم غیب سے اشارہ ہوا کہ تم روم جو ایشیائے کوچک کا ہے وہاں جاؤ یہ اسی وقت چل پڑے اور سفر ختم کر کے قونیہ پہنچ گئے جہاں پہنچ کر برنخ فردشوں کی سرائے میں حسب معمول اترے۔ مولانا کو ان کے آنے کا حال معلوم ہوا تو وہ ان سے ملنے کو چلے راستہ میں جو بھی ملتا تھا ان کی قدم بوسی کرتا تھا یہ اسی شان سے سرائے کے دروازے پر پہنچے۔ شمس تبریزی نے بھی سمجھ لیا کہ یہی شخص ہے جس کے لیے بشارت ملی ہے۔ دونوں بزرگوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور دیر تک زبان حال سے باتیں ہوتی رہیں شمس تبریزی نے مولانا روم سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ بایزید بسطامی کے ان دو واقعات میں کیسے ہیں — ہوگی کہ ان کو ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ نہیں کھایا اسی خیال کے باعث خود بھی ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا اور نہ کھانا پسند کیا کیونکہ یہ پتہ نہ تھا کہ اگر کھایا ہوگا تو کیسے کھلایا ہوگا دوسری بات یہ کہ وہ خود اپنے لیے فرماتے ہیں کہ ”بسمانی ما اعظم شانی“ یعنی اللہ کے میری شان کس قدر بلند ہے حالانکہ اللہ کے رسول نے اپنی تمام شان اور عظمت کے باوجود فرمایا کرتے تھے میں دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں۔ مہلانا نے فرمایا کہ بایزید بسطامی بڑے

پایہ کے بزرگ تھے لیکن مقام ولایت میں وہ ایک جگہ ٹھہر گئے تھے ان کے برخلاف رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم منازل تقرب میں مسلسل ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ پر ترقی کر رہے تھے
 الغرض مولانا اور شمس تبریزی کئی ماہ چلہ کش رہے اس — کھانا — کم ہو گیا اور حالت
 میں نمایاں تغیر ہوا۔ سماع جس سے نفرت تھی اب اس سے دلچسپی ہو گئی ایسی کہ بغیر سماع قرار نہ
 ملتا۔ سارے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ فیض رساں مولانا کا فیض پہنچانا ایک دیوانہ کی توجہ سے
 جاتا رہا کیوں کہ اب مولانا کی دلچسپی درس و تدریس و عطا و پند سے یکسر جاتی رہی تھی۔ یہ گڑ بڑی
 اس قدر پھیلی کہ شمس تبریزی فتنہ و فساد کے بھر پور کئے کے خیال سے راتوں رات شہر چھوڑ کر
 نکل گئے اور دمشق جا پہنچے مولانا کو شمس تبریزی کی مفارقت اس قدر کھلی کہ وہ کسی کام کے نہ
 رہ گئے روز — رہتے اور صدمہ مفارقت سے روتے تھے بالآخر انھوں نے لوگوں
 سے ملنا جلنا ترک کر دیا یہ دیکھ کر لوگوں کو زحمت ہوئی اور وہ دمشق جا کر مولانا شمس تبریزی
 کو راضی کر کے واپس لائے جو لوگ شمس تبریزی کو متا کر واپس لانے کے لیے جماعتی حیثیت سے
 تیار ہوئے ان میں مولانا کے فرزند رشید سلطان اس قافلہ کے سالار تھے۔ الغرض یہ لوگ مولانا
 کا خط لے کر روانہ ہوئے بڑی مشکل سے دمشق میں ان کا پتہ چلا۔ جا کر مولانا کا خط دیا اور
 ہزار اخرنیاں نذر کیں شمس تبریزی نے کہا کہ مجھے ان ٹھیکریوں کی ضرورت نہیں مولانا کا نام کافی
 ہے۔ الغرض وہ کچھ دن کے بعد ان سبھور کے ساتھ دوبارہ تونیہ تشریف لائے ان سب کا
 از حد استقبال ہوا بہت ذوق شوق سے ان کا جلوس بنا کر مولانا اپنے گھر لائے اب بڑے جوش
 و خروش کی محفلیں ہونے لگیں۔ جب مجلسوں کی دلچسپیوں نے سماع کی محفل گرم کی اور باہمی
 تعلقات نے ذوق و شوق کو مستمر کیا تو پھر لوگوں کو یہ باتیں ناگوار ہونے لگیں اس بار مولانا
 کے ایک شاگرد اور فرزند علاء الدین جلیسی سب کا سرغذ بنا جس کی در انداز ہی مولانا شمس تبریزی
 کو دوبارہ ناخوش کر دیا چنانچہ ایک دفعہ جیلے سے ایسا نکل گئے کہ پھر کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئے۔
 بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ ان کو زہر دے دیا گیا و الشرا عثم بالصواب نفحات الانس میں

ہے کہ یہ حرکت مولانا کے بیٹے علاء الدین نے کی اس کتاب میں شمس تبریزی کی تاریخ شہادت
۶۴۵ھ لکھی ہے۔

مولانا کی صحبت دو سال ان کے ساتھ رہتی مولانا ریا سنت و مجاہدہ میں یکتا تھے کبھی نماز قضا نہیں کی نماز میں بے حد استغراق تھا اکثر غشاہ کی نماز کی نیت باز نہ کر صبح کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز جاڑ دل میں ان پر اس قدر گریہ طاری ہوا کہ ان کے آنسو ان کی داڑھی میں جم گئے۔ مولانا کبھی کوئی خزانہ پاس نہ رکھتے تھے، بے نیازانہ مزاج تھا، اکثر گھر میں تنگی رہی فیاضی اور بشار کا یہ عالم تھا کہ کبھی سائل محروم نہیں گیا۔ ————— باس جو بھی سامنے آیا دے دیا اکثر بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے کبھی کبھی عجیب و غریب حالت طاری ہو جاتی تھی کبھی چپکے سے نکل جاتے سماع کی مجلسوں میں کبھی ایسی بخود طاری ہوتی کہ کئی کئی دن پرسن نہ آتا تھا، مستی اور سرور کی حالت میں قوالوں کو جسم سے کپڑے اتار کر دے دے تھے۔ مستی اور سرور اور وجد کی حالت طاری رہتی تھی ششہاء میں تو نیم میں برے زور کا لرزاں آیا یہ زبرد مسلسل چالیس روز قائم رہا۔ تمام لوگ سرا سیمہ اور پریشان ہو گئے آخر مولانا کے پاس آکر استدعا ردع کی۔ مولانا نے فرمایا کہ: زمین بھوکی ہے ستم تر چاہتی ہے! وہ نشاء اللہ کامیاب ہو گی چند روز بعد آپ کا مزارِ ناساز ہوگا۔ اطباء کا من فن عادت میں مشغول ہوئے مگر تشخیص مرض سے عاجز رہے مولانا سے پوچھا تو وہ مطلقاً طبائیر کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ لوگ ناامید ہو گئے سارے شہر میں گہرام برپا ہو گیا۔ تمام اہل علم و دانش حاضر ہوئے جو بہ اختیار جو حین مار مار کر روتے تھے۔ بلاخیز حمادی اشانی ششہاء کو ہر تاریخ روز یکشنبہ دن دو بجے وقت، معرفت الہی کا سورج ڈوب گیا۔ ہر مذہب کے لوگ شریک ہوئے۔ عالی، موسائی، مسلمان، ہیشمار آدمی تجہیز و تکفین میں رہے، یہ تھے مولانا رحم علیہ الرحمۃ خلافت محمدالہ شبلی مرحوم۔

خود مولانا فرماتے ہیں کہ مولانا روم کا قول ہے کہ —

میں نے یہ مثنوی جو نادر نکات و رشد ہدایات کا مجموعہ ہے اپنے آثار و دست پناہ

معتدلاہ پہاچی روح رواں، عارفوں کے شیخ، ہدایت اور مخلوق خدا کی میں
خدا کی امانت، بزرگ ترین رہنما ابوالفضل حسام الدین حسن بن محمد بن حسن بلخی معروف ابن انجی کی
تحریک پر لکھی بات دراصل یہ تھی کہ حضرت شمس تبریز کی مفارقت نے مولانا کو وہ قلبی تھیس
لگائی کہ ان کی ساری مجموعی صلاحیت اک بارگی ابھو آئی پھر حسام الدین نے ایک روز مولانا سے
استدعا کی کہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مطن السبیر کے طرز پر ایک مثنوی لکھی جائے جو اپنا
مولانا نے فرمایا کہ مات آپ سے آپ خود مجھ کو بھی یہی خیال آیا تھا چنانچہ اس وقت میں نے چند شعر
کہے تھے۔

حقیقت حال یہ ہے کہ نصف مثنوی میں حقیقی محرک مولانا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا عطا
کردہ علم معرفت روحانی کمال اور ان کی معنی مولانا روم کی ذاتی صلاحیت کو دخل تو ہے ہی
لیکن دراصل اس کا محرک ان کی مفارقت کے نتیجے میں قلبی سوز و گداز اور شدت احساس
ہے پھر مزید یہ کہ ان کے ہم جلس یا ایسے شاگرد جو استاد کے عزیزہ ساتھی تھے مولانا حسام کی
تحریک بھی دخل انداز ہے چنانچہ مثنوی شریف کے چھ دفتر میں اور پہلے دفتر کے علاوہ کہ وہ تو ایک
کیفیت خاص کی بنیاد پر ہے بغیر پانچوں دفتر ضیاء الحق حسام الدین کے نام سے مشہور ہیں۔
اب ہم اصل موضوع سے متعلق اظہار رائے اور خیال ضروری سمجھتے ہیں۔

مثنوی شریف مذکورہ اپنی مجموعی حیثیت سے جس پایہ کی نظم ہے وہ محتاج بیان نہیں
تصونی کے سلسلے کی لکھی ہوئی متعدد مثنویاں سامنے رکھ کر اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو
اس کی عظمت ہمہ گیری اور جامعیت کا اندازہ ہو سکے گا۔

در نظامی کی تاریخی، دینی اور سماجی اہمیت

پروفیسر محمد اسلم، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

(۲)

سلطان التمش

”مناخ المشائخ سے روایت ہے کہ سلطان شمس الدین التمش کی وفات کے بعد کسی نے اُسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا گذرا۔ سلطان نے کہا کہ حوض شمس تعمیر کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی ہے۔“

حضرت نظام الدین سے روایت ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے فرزندوں کو سرکاری زمین ملی۔ اس زمین کے بارے میں ان کا مقطع سے کچھ اختلاف ہو گیا۔ بیٹوں کے اصرار پر خواجہ بزرگ خود دہلی گئے تاکہ سلطان التمش سے مل کر یہ قضیہ طے کر دیں۔

خواجہ قطب الدین نے اپنے مرشد سے کہا کہ وہ یہ تکلیف نہ کریں، موصوف خود سلطان سے مل کر ان کا کام کروادیں گے۔ جب خواجہ قطب الدین سلطان التمش کے ہاں پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس سے قبل اس نے ان سے ملنے کی کئی بار

خواہش ظاہر کی تھی لیکن خواجہ صاحب اسے اپنے ہاں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔
خواجہ صاحب نے سلطان کو مقطع کے ساتھ اختلاف سے آگاہ کیا اور اس نے فوراً
ان کا کام کر دیا۔^{۵۵}

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ قاضی محی الدین کاشانی سے منقول ہے کہ
سلطان شمس الدین التمش اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ ایک ہی سال میں فوت
ہوئے تھے۔^{۵۶}

معز الدین کی قیباد

عام طور پر سلطان معز الدین کی قیباد (۱۲۸۷ء تا ۱۲۹۰ء) کو ایک عیاش طبع
حکمران سمجھا جاتا ہے جس کے شب و روز فسق و فجور کی مجلسوں میں گزرتے
تھے۔

درر نظامی کی روایت ہے کہ کی قیباد نے اپنے دادا سلطان غیاث الدین بلبن
کی روح کو ایصالِ ثواب کے لیے اپنے ایک معتمد خواجہ سرا کا فوراً حکم دیا تھا کہ
وہ ہر جمعہ کو خیرات کیا کرے۔ ایک بار کافور نے اس رقم میں سے دو ٹکے سلطان جی
کی خدمت میں بھیجے جو انھوں نے قبول کر لئے۔ اس کے بعد بھی وہ متواتر کئی
جمعے سلطان جی کی خدمت میں بھلی کچھ رقم بھیجتا رہا۔^{۵۷}
عہدِ علانی

جس زمانے میں علی بن محمود جانداز درر نظامی مرتب کر رہے تھے وہ

^{۵۵} ایضاً، ورق ۸۳ ب۔

^{۵۶} ایضاً، ورق ۱۱۵ الف۔

^{۵۷} ایضاً، ورق ۱۰۱ پ۔

سلطان علاء الدین خلجی کا دور حکومت تھا۔ اس کی سخت گیر پالیسی کے باوجود چوری چکاری عام تھی۔ جامع ملفوظات رقمطراز ہیں کہ بزرگوں کے گھر بھی غیر محفوظ تھے۔ ایک بار چور شیخ احمد شہروالی کے گھر کا بھی صفایا کر گئے تھے^{۵۸}۔

دور نظامی کے ایک اندراج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علاء الدین خلجی کے زمانے میں مسلح ہندو راہزن جنگلوں میں مسافروں کو لوٹا کرتے تھے^{۵۹}۔ ایک دوسرے موقع پر علی بن محمود جاندار لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں راستے غیر محفوظ تھے^{۶۰}۔

علاء الدین خلجی کا عہد حکومت خیر و برکت کا دور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اس بابرکت عہد کے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے مال حرام اور مشتبہ ہیں^{۶۱}۔

آج ہمارے زمانے میں لوگوں کے مال کی کیا حیثیت ہے ؟
قدیم دہلی

جامع ملفوظات لکھتے ہیں کہ ابتداء میں غیاث پور، جہاں حضرت نظام الدین رہتے تھے، ایک معمولی سا گاؤں تھا اور وہاں بہت کم آبادی تھی۔ جب سلطان کی قیادت نے کیلوگری میں سکونت اختیار کی تو غیاث پور کی طرف ہوئی^{۶۲}۔

علی بن محمود جاندار نے حوض رانی کے نواح میں ”بارغ حسرت“ کی نشان دہی

^{۵۸} ایضاً، ورق ۵۷، الف۔

^{۵۹} ایضاً، ورق ۵۴، ب۔

^{۶۰} ایضاً، ورق ۸۷، الف۔

^{۶۱} ایضاً، ورق ۵۹، الف۔

^{۶۲} ایضاً، ورق ۷۳، الف۔ ”موضعی مچھول بود۔“

کی ہے۔ (حوض رانی کے علاقے میں اب شاندار بجگے بن گئے ہیں اور ہمارے فاضل بزرگ قاضی سجاد حسین پرنسپل مدرسہ فتح پوری نے بھی وہیں ایک بنگلہ تعمیر کروایا ہے)۔

راقم الحروف نے جوامع الکلم کے بار بار مطالعہ سے قدیم دہلی کے تیرہ دروازوں کا کھوج لگایا تھا۔ ضیاء الدین برنی نے چودھویں دروازے بہندر کال کی نشاندہی کی ہے۔ حضرت برہان الدین غریب کے ملفوظات نقاس الانفاس میں پندرہویں دروازے ”دروازہ پل“ کا سراغ ملتا ہے۔ درمنظامی میں دہلی کے سولہویں دروازے ”دروازہ کھال“ کا ذکر آیا ہے۔

علی بن محمود جاندار نے ایک بزرگ شیخ حاجی رُودبہ کا ذکر کیا ہے جن کی قبر ”دروازہ غزنی“ کے باہر فصیل کے ساتھ تھی۔

بیعت کا آغاز

حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک روز حاضرین مجلس کو بتایا کہ بیعت کی ابتداء بیعت رضوان سے ہوئی ہے۔

ہماری یہ ناقص رائے ہے کہ بیعت رضوان سے بھی آٹھ سال قبل عقبہ کی گھاٹی

۱۱۴۲ھ ایضاً، ورق ۷۲ ب۔

۱۱۴۵ھ ضیاء الدین برنی، تاریخ فیروز شاہی، مطبوعہ علی گڑھ، ۱۹۵۶ء ج ۲، ص ۱۱۰۔

۱۱۴۶ھ عماد کاشانی، نقاس الانفاس، مخطوطہ مخزنہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، نمبر ۳۳۳، ص ۶۵۔

۱۱۴۷ھ درمنظامی، ورق ۷۲ الف۔

۱۱۴۸ھ ایضاً، ورق ۸۵ ب۔

۱۱۴۹ھ ایضاً، ورق ۳۶ ب۔

میں بیعت کی ابتدا ہوئی تھی جس میں انصار نے آنحضرتؐ کے ہاتھ نہیں ہاتھ دے کر اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اپنی جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر آپؐ کی مطاعت کریں گے۔

توبہ کی اقسام

ایک روز حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ توبہ کی تین اقسام ہیں : ماضی، حال اور مستقبل۔

ماضی کی توبہ یہ ہے کہ دشمنوں کو راضی کرے۔ مثلاً اگر کسی شخص کے دس درہم غصب کئے ہوں تو وہ توبہ توبہ کہنے سے معاف نہیں ہوں گے تا آنکہ دس درہم مالک کو لے جا کر نہ دے۔ اگر کسی شخص کو گالی دی ہو اور وہ مر گیا ہو تو اس کی سفات بیان کرے اور اس کے لیے دمائے مغفرت کرے۔ اور اگر اس سے زنا کا ارتکاب ہوا ہو تو توبہ کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور شربت پلائے۔

حال کی توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر پشیمان اور نادم ہو۔ مستقبل کی توبہ یہ ہے کہ وہ عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہ کرے گا۔

اس موقع پر حضرت محی الدین کاشانیؒ نے سلطان المشائخ سے پوچھا کہ اگر کسی نے اوائل جوانی میں گناہ کیا ہو اور بعد میں توبہ کر لی ہو لیکن کبھی کبھی دل میں اس پرانے گناہ کا خیال آجاتا ہو، تو اسے یہ کیسے معلوم ہو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور اس گناہ کا اثر زائل ہو گیا ہے۔ سلطان المشائخؒ نے فرمایا کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر اس گناہ کے تصور سے اسے لذت محسوس ہوتی ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ مہوز اس گناہ کا اثر باقی ہے (یعنی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی) اور اگر اس کے تصور سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہو تو وہ یہ جان لے کہ اس گناہ کا اثر زائل ہو چکا ہے اور یہ توبہ کی قبولیت

کی دلیل ہوگی نہ معرفت کی حقیقت

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک بار کس اجنبی نے حضرت بایزید بسطامیؒ سے کہا کہ آسے معرفت کے معنی بتائیں۔ حضرت نے کھانا منگو کر اُس کے سامنے رکھ دیا۔ اگلے روز اس نے پھر یہی سوال کیا تو حضرت نے حسب سابق کھانا منگو کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اُن سے معرفت کے بارے میں سوال کرتا ہے اور موصوف جواب دینے کی بجائے کھانا منگو کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ ”میرے بھائی یہی معرفت ہے۔ کسی کی حاجت پوری کرو اور کسی کو راحت پہنچاؤ۔“ لکھ

حضرت نظام الدینؒ فرماتے ہیں کہ غزنین سے مولانا فخر الدین نامی ایک بزرگ کسی پیر پارسا سے ملنے گئے۔ جب یہ ان کے ہاں پہنچے تو اس وقت پیر صاحب مہانوں کے لئے کھانا پکانے میں مصروف تھے، اس لئے مولانا کی ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک دن مولانا نے پیر صاحب سے کہا کہ وہ اتنا لبا سفر کر کے ان سے استفادہ کرنے آئے تھے اور وہ کھانا پکانے میں مصروف رہتے ہیں، اس لئے استفادہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ پیر صاحب نے مولانا سے پوچھا کہ انہوں نے معرفت خدا کے موضوع پر بھی کچھ پڑھا ہے؟ مولانا نے کہا کہ انہوں نے تو اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ معرفت خدا سے باخبر ہوتے تو پھر کتابیں نہ لکھتے۔ لکھ

لکھ ایضاً، ورق ۱۲ الف، ۱۲ اب۔

لکھ ایضاً، ورق ۱۲ اب۔

لکھ ایضاً، ورق ۱۳ الف۔

صوفیوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص معرفتِ خدا کے بارے میں علم رکھتا ہے وہ اس موضوع پر قلم نہیں اٹھاتا اور جو اس کے متعلق لکھتا ہے، وہ معرفت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
تائب اور متقی میں فرق

ایک روز حضرت نظام الدینؒ اولیاء کی مجلس میں تائب اور متقی کے موضوع پر بحث چل نکلی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ تائب بہتر ہے اور بعض لوگوں کی یہ رائے تھی کہ متقی کو اس پر فضیلت حاصل ہے۔ تائب کے طرفداروں نے کہا کہ وہ معاصی کا مزہ چکھ کر تائب ہوا ہے، متقی تو گناہ کی لذت ہی سے نا آشنا ہے اس لیے اس کے تقویٰ میں کوئی کمال نہیں ہے۔

حضرت نظام الدینؒ نے طرفین کی بات سن کر فرمایا کہ ایک بار لوگوں نے کسی جولاہے سے پوچھا کہ متقی اور تائب میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا کہ وہ متقی اور تائب کے معنی نہیں جانتا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ متقی وہ ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو اور تائب وہ ہے جس نے گناہ کیا ہو اور پھر توبہ کر لی ہو۔ جولاہے نے جواب دیا کہ وہ ایک بات جانتا ہے کہ ایک تاگہ وہ ہے جو ٹوٹا نہ ہو اور اصلی جگہ پر رہا ہو اور دوسرا تاگہ وہ ہے جو ٹوٹ جائے اور اسے جوڑ دیا جائے۔ اس کا تجربہ ہے کہ وہ دونوں تاگے برابر نہیں ہو سکتے۔^۱

یہ واقعہ فوائد العواد میں ۱۳ مارچ ۱۹۸۳ء کو منعقد ہونے والی مجلس کے ذیل میں بھی درج ہے۔

اخوت کی اقسام

ایک روز حضرت نظام الدینؒ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اخوت دو طرح کی ہوتی ہے :

۱۔ اخوت نسب

۲۔ اخوت دین

ان دونوں میں سے اخوت دینی قوی تر ہے۔ اس کی دلیل دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ اگر دو حقیقی بھائی ہوں اور ان میں سے ایک کافر ہو اور دوسرا مومن، تو مومن اپنے کافر بھائی کی میراث نہیں لے سکتا۔ اسی لئے اخوت نسب کمزور ہے۔ اب رہی اخوت دین، تو یہ بڑی مضبوط ہے کیونکہ ان بھائیوں کا تعلق دنیا میں تو ہے ہی آخرت میں بھی رہے گا۔

نفلوں کی جماعت

چشتیوں کے ہاں جماعت کے ساتھ نفل ادا کرنے کا رواج تھا۔ حضرت سلطان المشائخؒ نے اسے اپنے بزرگوں کا مسلک بتایا ہے۔ موصوف نے حاضرین مجلس کو بتایا کہ بابا فریدؒ کے حکم سے انھوں نے بھی نفل یا جماعت ادا کئے تھے بلکہ امامت کا شرف بھی انھیں کے حصے میں آیا تھا۔

زکوٰۃ کی اقسام

حضرت نظام الدینؒ اولیاء نے ایک روز حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ زکوٰۃ کی تین اقسام ہیں :

۱۔ ایضاً، ورق ۵۷ الف۔

۲۔ ایضاً، ورق ۶۲ ب۔

۱۔ زکوٰۃ شریعت

۲۔ زکوٰۃ طریقت

۳۔ زکوٰۃ حقیقت

زکوٰۃ شریعت یہ ہے کہ دوسو درہم پر پانچ درہم زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ پانچ درہم اپنے پاس رکھ کر باقی رقم زکوٰۃ میں دے دے اور زکوٰۃ حقیقت یہ ہے کہ پوری رقم زکوٰۃ میں دے دے اور اپنے پاس کچھ نہ رکھے۔

ہدیہ شاہی کا حکم

سلطان المشاہد نے ایک روز جامع ملفوظات کی موجودگی میں فرمایا کہ شیخ جلال الدین تبریزی کے مرشد حضرت ابوسعید تبریزیؒ اور ان کے مرید اکثر فاقہ سے رہتے تھے۔ موصوف کسی سے کچھ نہ لیتے۔ دن کو ان کا اور ان کے مریدوں کا روزہ ہوتا تھا۔ مغرب کے وقت تمام محضرات کھڑے خربوزے (منفل) سے افطار کرتے اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک روز حکم تبریزیؒ نے قاصد کے ہاتھ کچھ رقم حضرت ابوسعید کے خادم کو بجوائی۔ اس نے اسی رقم سے افطاری کا سامان خرید کر حضرت کے سامنے لا رکھا۔ اگلی صبح حضرت نے خادم کو بل کر کہا کہ گزشتہ رات انھیں عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوئی اس لیے وہ یہ بتائے کہ افطاری کا سامان کہاں سے آیا تھا؟ خادم نے ڈرتے ڈرتے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت ابوسعید نے چہچہا کہ جب شاہی قاصد رقم لے کر نمائشاہ میں آیا تھا تو وہ کہاں کھڑا ہوا تھا؟ خادم نے اس جگہ کی نشاندہی کی تو حضرت نے وہاں سے مٹی اکھڑوا کر نمائشاہ سے باہر پھینکوا دی۔

۱۷۷ ایضاً، ورق ۲۶ الف۔

۱۷۸ ایضاً، ورق ۲۷ الف۔

بیعت صرف زندہ سے کرنی چاہئے

حضرت نظام الدین اولیاء سے روایت ہے کہ بابا فریدؒ کا ایک بیٹا دہلی جا کر خواجہ قطب الدین تختیارؒ کا کسی جگہ کے مزار پر بیٹھ گیا اور خود کو ان کا مرید سمجھ کر مخلوق ہو گیا۔ بابا اسناؒ کو اس کی خبر ہوئی تو انھوں نے بیٹے کو لکھا کہ خواجہ صاحب ان کے مخدوم اور مرشد ہیں لیکن غائب سے بیعت جائز نہیں۔ صحیح بیعت وہ ہے جو زندہ شیخ کے ہاتھ پر کی جائے۔ اہل بہشت کا ایک گروہ

سلطان المشائخؒ فرماتے ہیں کہ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جنہیں قیامت کے دن فرشتے اس طرح گھسیٹ کر بہشت میں لے جائیں گے جس طرح بچوں کو گھسیٹ کر مکتب کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ انھوں نے محبت کے ساتھ اس کی عبادت کی تھی لہذا اس عبادت کے سلسلے میں وہ بہشت میں نہیں جانا چاہتے۔ بازگاہ خداوندی سے فرشتوں کو یہ حکم ملے گا کہ انھیں زنجیروں میں جکڑ کر زبردستی بہشت کی طرف لے جائیں گے۔

عصمت انبیاء

حضرت نظام الدینؒ نے ایک روز حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبیاء کو کم گن ہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں لیکن اولیاء اللہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ شہرت بعد از مرگ

سلطان المشائخؒ فرماتے ہیں کہ ایک بار لوگوں نے صوفی حمید الدین ناگوریؒ سے

۸۱۱ ایضاً ورق ۳۲ الف۔

۸۱۲ ایضاً ورق ۱۷ الف۔

۸۱۳ ایضاً ، ورق ۸۸ الف۔

پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض بزرگ مرنے کے بعد نامور ہو جاتے ہیں اور بعض بزرگوں کو لوگ بھلا دیتے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ جو بزرگ اپنی زندگی میں مشہور ہو گئے تھے وہ مکر گنہگار ہو گئے اور جو زندگی میں گنہگار رہتے تھے وہ مکر مشہور ہو گئے۔^{۱۱۵}

حسین بن منصور حلاج

علی بن محمود جاندار رقمطراز ہیں کہ حضرت نظام الدین نے ایک مجلس میں فرمایا کہ حسین بن منصور حلاج کی لاشیں جلا کر اس کی راکھ جبلہ میں بہا دی۔ اتفاق سے سید احمد کبیر نے وہ پانی لیا۔ اسی سبب سے ان پر وجود و حال کی کیفیت طاری ہو گئی۔^{۱۱۶}

کرنے کا کام

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے۔ اور وہ حرمین کی زیارت سے بھی مشرف ہو چکا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اصل دم دل سے دنیا کی محبت ختم کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت ہو اور وہ خدا سے محبت کا دم بھرتا ہو، تو جان لیجئے کہ وہ کذاب ہے۔ قیامت کے دن ایسا شخص خدا کے دوستوں کے سامنے شرمسار ہوگا۔^{۱۱۷}

عزالت کا فائدہ

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ عزالت کا فائدہ فکر و ذکر ہے اور یہ بزرگ ترین

^{۱۱۵} ایضاً، ورق ۹۶ الف۔

^{۱۱۶} ایضاً، ورق ۱۰ الف۔

^{۱۱۷} ایضاً، ورق ۷۰ ب۔

عبادت ہے۔ یہ نعمت خلق سے خلوت اور گوشہ نشینی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔^{۱۸۴}
مومن ہونے کی شرط

حضرت نظام الدینؒ فرماتے ہیں کہ ایتور نامی ایک ترک نے دہلی میں ایک مسجد بنوائی اور بابا فرید الدینؒ مسعود گنج شکرؒ کے بھائی شیخ نجیب الدینؒ متوکلؒ کو امامت کے فرائض سونپے۔ اس نے انھیں رہنے کے لئے ایک مکان بھی دیا۔ کچھ عرصہ ایتور نے اپنی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ کی اور اس تقریب پر ایک لاکھ ٹینکے سے بھی زیادہ رقم خرچ کر ڈالی۔ ایک دن شیخ مونسوف نے اس سے کہا کہ جب تک وہ اس سے زیادہ رقم راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایتور نے ناراض ہو کر انھیں امامت سے الگ کر دیا اور مکان بھی خالی کر لیا۔ شیخ نجیب الدینؒ اس سلوک پر بڑے رنجیدہ ہوئے اور دہلی سے اجودھن چلے گئے۔ انھوں نے بابا صاحب کو اس واقعہ سے مطلع کیا۔ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ ایسی باتوں پر دل تنگ نہیں کرنا چاہئے۔ مزید براں انھوں نے اپنے برادر خورد کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی پڑھی :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

(البقرہ : ۱۰۶)

کچھ عرصہ بعد ایتور نامی ایک شخص اس نواح میں آیا اور اس نے بابا صاحب اور ان کے اعزاء کی بڑی خدمت کی۔^{۱۸۵}

۱۸۴ ایضاً، ورق ۷۰ ب

۱۸۵ ایضاً، ورق ۱۸ انف، ۱۸ ب۔

مشایخ زادے

در نظامی کے مطالعہ سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ اس زمانے کے مشایخ اپنے نالائق
فرزندوں کے ہاتھوں نالاں رہتے تھے۔ جامع ملفوظات مشایخ زادوں کے، اطور و
اخلاق پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

ایک شیخ طریقت نے اپنے فرزندوں کے بجائے ایک غلام کو اپنی مسند پر
بٹھایا تھا۔^{۵۸}

ایہاں آیہ واقعہ حضرت اخئی جمشید راجگیری کے ملفوظات میں نقل ہوا ہے۔
حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شیخ کے سات بیٹے تھے اور ان میں سے ہر ایک اپنے والد
کی مسند پر بیٹھنے کی قنادی میں لئے بیٹھا تھا۔ جب اس بزرگ کی وفات کا وقت
آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ فلاں فلاں کے بند و غلام کو خرید کر اس کی خدمت
میں پیش کر۔ حضرت نے اس غلام کو کلمہ شہادت پڑھایا اور ایک ہی توجہ میں
اس کو سلوک کے تمام مقامات طے کر کے اپنی مسند پر بٹھا دیا۔^{۵۹} بیٹوں نے اس پر احتجاج
کیا تو باپ نے ان سے کہا کہ اگر باپ ماں و دولت چھوڑے۔ تو اس کے وارث بیٹے
ہوتے ہیں، عشق و محبت میں میراث نہیں ہوتی۔^{۶۰}

۵۸ ایضاً، ورق ۵۰ الف

۵۹ تصوف کا اصطلاح میں اسے توجہ تہری کہتے ہیں۔ مشر ایک ہی توجہ میں مرید کو تمام
مقامات طے کر دیتا ہے۔

۶۰ کچھ بیہوشی، لاہور، ملفوظات اخئی جمشید راجگیری، مخطوطہ نمبر ۱۰۰۰۰۰، یہ علی گڑھ
سلم یونیورسٹی لکھنؤ، ۵۹ فارسیہ مذہب و رسم، ۵۹ ورق ۵۹ الف،

بابا فرید الدین گنج شکرؒ بھی اپنے فرزندوں سے خوش نہ تھے۔ موصوف فرمایا کرتے تھے کہ اگر عورت کو خلافت اور مشایخ کا سجادہ دینا مناسب ہوتا تو اپنی صاحبزادی بی بی شریفہ کو اپنا جانشین بنا دیتے۔^{۸۹} یہ تو اس وقت کے شیخ کے خیالات تھے۔ سلطان شمس الدین التمش بھی اپنے بیس بیٹوں کی موجودگی میں یہ کہا کرتا تھا کہ اس کی بیٹی رضیہ میں حکمران بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔

اختتام

درر نظامی کا اختتام اس شعر پر ہوتا ہے :

ای ساقی می بریز و ساغر بشکن
می با کہ بخوریم چون حریفان رفتند

سرمایہ داری، اشتراکیت اور اسلام

(۲)

سید کاظم نقوی، ریڈر شعبہ دینیات شیعہ، مسلم یونیورسٹی - علی گڑھ

سرمایہ داری اور مادیت

یہ حقیقت ہے کہ سرمایہ داری کا بہاؤ مادیت کے رخ پر ہے، یہ فراکھرا مادی نظام ہے۔ اس میں خدا اور آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان کو اسی دنیا کی مادی زندگی میں محدود فرض کیا گیا ہے۔ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا اور اس کا وقتی فائدہ۔ یہ سب ٹھیک، لیکن نظام سرمایہ داری کی بنیاد مادی فلسفہ پر نہیں ہے۔ اس نظام میں زندگی کے متعلق اپنے نقطہ نظر کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ زندگی کے لیے ایک خالص معاشرتی نظام تو بنادیا گیا، لیکن انسانی زندگی کا کوئی علمی اور فلسفی مفہوم نہیں بتایا گیا۔ سرمایہ داری نے ایک طرف سیاسی آزادی کا اعلان کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی غیر مادی مرکزِ اعلیٰ کا تصور نہیں ہے، دوسری طرف مذہبی آزادی کا پرچار کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کو روحانیت اور مذہبیات سے عناد نہیں ہے۔ جہاں تک اس ماحول کا تعلق ہے جس میں اس نظام نے آنکھیں کھولیں وہ مادیت سے چھلک رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صنعتی انقلاب کے بعد تمام تقاضاؤں و معارف کا منفرد معیار تجرباتی علوم قرار پا گئے تھے۔ تجربہ نے تمام علمی میدانوں میں غیر معمولی اہمیت حاصل

کر لی۔ اس نے ایسے شاندار حقائق کا انکشاف کیا جن کا سان گمان تک نہیں تھا۔ اس نے کائنات کے بے شمار سرار و رموز بے نقاب کر کے انسانی زندگی کے سامنے ہولتوں کے دروازے پاٹ پھاڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تنہا تجرباتی علم ساری علموں اور عزتوں کا وارث بن گیا۔ خالص عقلی افکار و عقائد لوگوں کی نظروں سے گر گئے۔ یہ بھی ہوا کہ عموماً جن باتوں کو ایک برہمنی حقیقت کے طور پر مانا جاتا تھا یکا یک، اچانک ان کی بات رائے میں تبدیلی ہو گئی۔ نتیجتاً تمام پرانی باتیں مشکوک، نظر سے دیکھی جانے لگیں۔ مادیت کے اس سیلاب میں کیسا کے غلط اور غیر دانشمندانہ رویہ کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے دماغوں پر پیرے بٹنار رکھے تھے۔ عالم بادشاہوں کی ہاں میں ماں ملانا ان کا مستقل مشغلہ تھا۔ انھوں نے اپنے مذہبی موقف سے بڑے غلط فائدے اٹھائے۔ انھوں نے مذہب کو اپنے مادی اغراض و مقاصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ انھوں نے ہر علمی اور اصلاحی تحریک کا سرکھٹنا شروع کر دیا۔ اہل کیسا کے اس ناپاک کړوت نے بے خطا مذہب کو بدنام کر دیا۔ مذہب سے لوگوں کو نفرت ہو گئی، کیونکہ جرم اسی کے نام سے کیا گیا تھا، حالانکہ بے چارہ مذہب اہل کیسا کے رویہ سے اسی طرح نالایا، ناراض اور متنفر تھا جس طرح دوسرے علوم الناس۔

یہی اسباب تھے جنہوں نے مادیت کو مغربی دماغوں میں بری طرح ٹھونس دیا۔ ماحول کے تمام تر مادیت سے متاثر ہونے کے باوجود نظام سرمایہ داری کی عمارت اس بنیاد پر قائم نہیں کی گئی ہے۔ اس نظام کے کرتادھرتا اشخاص نے انسانی زندگی کے مفہوم کی وضاحت یا عوام کے برگشتہ ہونے کے ڈر سے نہیں کی اور یا وہ مفہوم زندگی اور نظام زندگی کی گہری وابستگی سے ناواقف تھے۔ جو بھی ہو، اس نظام کی پشت پر انسان کی زندگی کا کوئی فلسفیانہ مفہوم موجود نہیں ہے۔ یہی اس کی بڑی کمزوری ہے۔

بڑے اچھے کی بات ہے کہ انسانی زندگی کے خصوصیات معین کیے بغیر اس کے لیے معاشرتی نظام تجویز کر دیا جائے۔ پہلے خود زندگی کا مفہیم طے ہونا چاہیے پھر ایسا قانون بنانے کی منزل ہے جو اس کے مطابق ہو۔

انسان اس دنیوی زندگی میں محدود ہے جس کی ابتداء پیدائش اور انتہا موت پر ہے یا اس کے بعد اس کے لیے کوئی ابدی زندگی بھی ہے؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ زندگی اس حیاتِ جودانی کا پیش خیمہ ہو۔ وہاں کن آسائش اور راحت اس دنیوی زندگی کی لطافت اور پاکیزگی سے وابستہ ہو؟

حسن اتفاق سے تجرباتی علوم ہی کے اصول کی روشنی میں دنیا نے یہ انکشاف کر لیا ہے کہ انسان موت کے بعد باطنی نیست و نابود نہیں ہو جاتا بلکہ وہ ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو کر زندگی گزارنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں وجودِ زندگی کے لیے کسی نظام کے مرتب کرنے میں آئندہ زندگی کی رعایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

پھر مسئلہ بھی نظر میں رکھنا لازمی ہے کہ انسان خود بخود وجود میں آگیا ہے یا اس کو کسی صاحبِ عقل و اختیارِ قوی نے پیدا کیا ہے؟ اگر انسان کا وجود اتفاقی نہیں ہے بلکہ صاحبِ عقل، خالقِ غماز کے ارادے اور نگاہِ کرم کا مہیونِ منت ہے تو وہی انسانی خصوصیات اور اسرار و رازِ کشف کا رعبہ ہے۔ اس کا تمام افراد انسانی سے یکساں تعلق ہے۔ اپنے ہم گیر علم و اختراع اور سب کے ساتھ مساویانہ تعلق کی بنا پر انسان کے لیے مکمل اور بے موٹ نظامِ حیات بنانے کا اسی موصی ہے۔

یہ تصور بالکل غلط ہے کہ وجودِ خدا اور آخرت کا عقیدہ حاکمِ ذہنی اور فکری بات ہے جس کا ہماری علمی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور انسانی زندگی کے مسائل علیحدہ ہیں۔ اس مسئلے کو بغیر حل کیے ہوئے بھی زندگی کے واسطے قوانین مرتب کیا جاسکتا ہے۔ یہ خیالِ ذہنی حقیقت ہے بالکل بٹا ہوا ہے۔ واقعہ

یہ ہے کہ اس مسئلے کا دل، عقل اور زندگی سے یکساں ارتباط ہے۔

گذشتہ بیان سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ نظام سرمایہ داری خالص مادی نظام ہے۔ ملکی باشندوں کی سیاسی آزادی کی بازگشت اسی خیال کی طرف ہے کہ کوئی ایسی شخصیت یا جماعت موجود نہیں ہے جو اپنے ارادے، رجحانات، آراء و افکار میں معصوم ہو۔ معاشرتی مسئلے کا حل جس کی صدا بدیدہ پر چھوڑ دیا جائے اور انسانی زندگی کے واسطے قانون اور نظام کی تجویز میں جس کے اوپر بھروسہ کر لیا جائے۔

سرمایہ داری میں اخلاق کا درجہ

نظام سرمایہ داری سے مادیت کی روح ابل رہی ہے۔ اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہئے کہ اخلاقیات کو اس نظام سے نکال دیا جائے، ان کے حقیقی وجود کو یا تسلیم نہ کیا جائے اور یا ان کے مفہوم میں بالکل تبدیلی کر دی جائے۔ نظام سرمایہ داری نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ شخصی مفاد کی حمایت ہمارا بنیادی مقصد ہے ملک کے باشندوں کو ہر قسم کی آزادی ہم نے اسی انفرادی مفاد کی خاطر دی ہے۔ تمام موجودہ مصائب و آلام اور شدا ئد و مظالم جن کے تحمل کی سکت نہ پا کر پورا عالم انسانیت فریاد کر رہا ہے اسی نظریہ کے ڈھائے ہوئے ہیں۔ اس نظام کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہی شخصی مفاد قومی مفاد کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو نتائج اخلاقیات کی مدد سے وجود میں آتے ہیں وہ انفرادی محرکات سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ انسان جب کوئی قومی خدمت کرتا ہے تو اسے شخصی فائدہ بھی پہنچتا ہے کیونکہ وہ جس جماعت کو فائدہ پہنچا رہا ہے خود بھی اسی کا ایک جز ہے۔ اگر ہم نے کسی ڈوبتے کو بچا لیا تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ شخص آئندہ کوئی ایسا کام کرے جس سے حصہ رسی رہیں بھی فائدہ پہنچے۔ معلوم ہوا کہ قومی منہ و چونکہ تخلیں ہونے کے بعد شخصی مفاد کی شکل اختیار کر لیتا ہے لہذا اس کا تحفظ

انفرادی محرک اور ذاتی مفاد کا احساس کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اخلاقیات کا قدم درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ استدلال کیا صحیح ہے ؟

خالص مادیت کے پرچار کے ساتھ سرمایہ داری کے طرفداروں کا مذکورہ استدلال حیرت انگیز ہے۔ اس دنیا کے علاوہ کسی دوسرے عالم اور اس زندگی کے بعد کسی دوسری زندگی کو نہ مانتے ہوئے یہ کہنا کہ ہر قومی فائدہ تحلیل ہو کر انفرادی فائدہ بن جاتا ہے بڑی دیدہ دلیری کا کام ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ کبھی جماعتی مفاد لوگوں سے جان کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے ؟ فرمائیے کہ اس وقت جماعتی فائدہ شخصی فائدے میں کیونکر تحلیل ہوگا ؟ فرد تو بالکل نیست و نابود ہو جائے گی، اس خدمت سے حصہ رسانی فائدہ اسے کیونکر پہونچے گا ؟ جبکہ اسے اس قربانی سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ہے تو اس اجتماعی مصلحت اور منفعت کی خاطر اخلاقیات یا اخروی ثواب کے علاوہ اور کس محرک کی بنا پر وہ اپنی جان پر کھیلے گا ؟

تعجب ہے کہ ایسے ایسے عقائدے روزگار سے یہ حقیقت پوشیدہ ہے کہ ہمیشہ اجتماعی مفاد کا انفرادی مفاد سے سازگار ہونا ضروری نہیں ہے۔ باہم سازگار ہونے کی شکل میں یہ صحیح ہے کہ قوم کا فائدہ تحلیل ہو کر فرد کا فائدہ بن جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں وضاحت کی جائے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ فرد کو اپنی تنہا مصلحت اور جماعتی مصلحت دونوں میں سے ہر ایک کا لحاظ کرنے سے مساوی فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی خصوصی مصلحت کی رعایت سے بہت سا فائدہ پہونچتا ہے اور جماعت کی مصلحت کی رعایت کرنے میں کم فائدہ ہوتا ہے، دوسرے شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر اخلاقیات ہی جماعتی مصلحت کو اقدم کرنے کے خاک بن سکتے ہیں۔ اخلاقیات، خدا کے حاضر و ناظر، علیم و خبر، قادر، مقتدر ہونے اور آخرت کا

عقیدہ درمیان سے نکال لینے کے بعد قومی اور معاشرتی مصلحتوں کے تحفظ کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ جو ماحول ان دونوں سے خالی ہوگا وہ انسانوں کی نہیں، درندوں کی بستی ہوگی۔

سرمایہ داری کی تباہ کاریاں

یہ بہت لمبی زنجیر ہے جس کی تمام کڑیوں کو سامنے نہیں لایا جاسکتا۔ اس نظام کی تباہ کاریوں کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ اقلیت کا مفاد اور اس کی زندگی اشریت کے رحم و کرم پر ہے۔

سیاسی آزادی نے قانون سازی و حکام کو منتخب کرنے کا حق قوم کی اکثریت کو دیدیا ہے۔ حسن اتفاق سے اکثریت کی نایندہ جماعت پورے طور پر سرمایہ داری کی مادی ذہنیت رکھتی ہے۔ بتائیے کہ اس وقت اقلیت کے حقوق کا کیا حشر ہوگا؟ جو قوانین اکثریت کے فائدوں اور مصلحتوں کو ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہوں اقلیت ان کے سایہ میں سو، وہی ہوگی کی بات کر سکتی ہے؟ کیا مادی نقطہ نظر سے یہ عجیب اور غریب امید بات ہوگی کہ اکثریت خون سازی میں بس اپنے مفاد اور مصلحت کا لحاظ کرے اور اقلیت کے حقوق، اس کی مصلحتوں کو بالکل پامال کر ڈالے؟

غور کیجئے کہ تب خدا اور عالم آخرت کا وجود نہیں ہے جبکہ انفرادی مصلحت ہی سب کچھ ہے، جبکہ خدا فی اقدار کی کوئی قیمت نہیں ہے تو اکثریت کی زیادتیوں سے اقلیت کو کون بچائے گا؟

حقیقت یہ ہے کہ عوام کے حقوق کی پامالی اور ان پر ظلم و تشدد کے لحاظ سے سرمایہ دارانہ نظام اپنے پہلے کے نمودوں سے کم نہیں ہے۔ صرف اتنا سا فرق ہے کہ پہلے افراد قوموں کے حقوق سے کھیلتے تھے اور اب اقلیتیں اکثریتوں کے ہاتھوں کا کھٹونا بنی ہوئی ہیں۔

کاش سیلاب یہیں پر رک جاتا

کاش تباہ کاریوں کا سیداب یہیں پر نہ کرتھم جاتا، لیکن اس کا بہاؤ اس وقت اندیز ہو جاتا ہے جب اسی نظم سے اقتصادی آزادی کا دھارا پھوٹتا ہے۔

پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ سرمایہ داری نے افراد کو ہر طرح کی اقتصادی آزادی دیدی ہے۔ ہر فرد آزاد ہے کہ دولت و ثروت اکٹھا کرنے کے جو وسائل چاہے اختیار کرے۔ حکومت ہر قسم کی آسانیاں فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بد قسمتی سے نظام سرمایہ داری نے یہ اعلان اس وقت کیا جبکہ دنیا میں صنعتی انقلاب پوری طرح آچکا تھا۔ سائنس نے مشین ایجاد کر کے صنعت کا رخ بالکل بدل دیا۔ چھوٹی چھوٹی دستکاریوں کا نام و نشان تک نہیں رہ گیا۔ ساری دولت سمٹ کر ایک خاص محدود طبقہ کے ہاتھوں میں آ گئی جس کے پاس اتفاق سے جدید صنعتی آلات موجود تھے۔ ان کی پشت پر سرمایہ داری کی عطا کردہ غیر محدود اقتصادی آزادیاں تھیں۔ انہوں نے اس سے پورے فائدہ اٹھایا اور خوب دل کھول کر دولت مائی۔ صنعتی مہینے جس طبقہ کی صنعت و حرفت کو تباہ کر دیا تھا دولت مندوں نے اقتصادی آزادی کا سہارا لے کر انہیں خوب خوب کچلا، وہ بیچارے اس پر زور دھارے پر کہاں رک سکتے تھے؟

نتیجہ یہ ہوا کہ پورا اقتصادی میدان ان بڑے سرمایہ داروں کی دوا دوش کے لئے خالی ہو گیا، پست اور متوسط درجوں طبقے تاب مقاومت نہ لاکر میدان سے ہٹ گئے۔ اب ملک کی اکثریت مالداروں کے رحم و کرم کا آسرا لگائے زندگی کے دن کاٹ رہی ہے۔

سابقہ ایسے گروہ سے ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کی مادی ذہنیت اپنے دماغوں میں لئے ہوئے ہے، جس نے شخصی اور انفرادی مصلحت و فائدے کو اپنا کعبہ مفہود قرار دے لیا ہے۔ اگر اس کی امداد اور مدد دی کا ہاتھ نہ بڑھے اور اس بے آسرا اکثریت کو فقر و غربت کے گڑھے سے نہ نکالے تو حیرت کا محل نہیں ہے۔ آخر کس لیے

سرمایہ دار مفلوک الحال اکثریت کی مدد کریں، جبکہ اسی دنیا کی لڑتیں اور فائدے سب کچھ ہیں، جبکہ ایشیاء، فداکاری، قربانی، مواسات اور خدمت خلق کے الفاظ ان کی لغت میں موجود نہیں ہیں، جبکہ حکومت نے انہیں پابند نہیں بنایا بلکہ ہر قسم کی آزادی دے دی تو وہ اپنا پیٹ کاٹ کر کسی دوسرے کی شکم بھری کیوں کریں؟

دولت مندوں کو اسی ذہنیت کی راہ پر چلنا چاہئے جو نظام سرمایہ داری نے ان کے دماغوں میں بھر دی ہے۔ ان کو اکثریت کی غربت اور محتاجی سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ان میں جو افراد محنت و مفقت کر سکیں۔ ان سے اپنے کارخانوں اور نیکٹریوں میں معمولی مزدوریاں دے کر کام لینا چاہئے۔

خاص شخصی مصلحتیں اور فائدے کو پیش نظر رکھنے کے یہی فطری تقاضے ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ سوداگروں کی باہمی رقابت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش ان زیادتیوں سے بچالے گی ایک ایسا تصور ہے جس کے خلاف روزمرہ کے مشاہدات موجود ہیں۔ ایک محدود طبقے کا کسی نقطے پر متفق ہو جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ کارخانہ دار مزدوروں کے مقابلے میں ایک کر لیتے ہیں۔ مزدور جہاں بھی جاتا ہے اسے وہی قلیل مزدوری ملتی ہے۔ اس کا پیٹ مجبور کرتا ہے کہ ہر پھر کر وہ اسی قلیل اجرت پر کام کرے۔

قیمتوں کا مسئلہ کیونکر حل ہوگا؟

دکانداروں کی بے جا نفع خوری اور اشیاء کی قیمتوں میں اعتدال و توازن کا مسئلہ بھی دکانداروں کے باہمی مقابلے اور چٹک کے سہارے حل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب بھاؤ چڑھتا ہے تو پورے بازار میں جیسے کوئی کوڑی گھا دیتا ہے، سب جگہ ایک ہی نرخ ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں کوئی فرق نکلتا ہے تو بہت کم جو ناقابل لحاظ ہے۔

اقتصادیات کے فطری اصول بھی اس کی مکمل روک تھام نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے

کہ چیزیں مختلف قسم کی ہیں۔ ضروریاتِ زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیمت کے نقطہ اعتدال سے بڑھنے پر ان کی مانگ کم ہو جائے۔ کھانے، پینے اور پہننے کی چیزوں کے خریدنے پر انسان مجبور ہوتا ہے۔ بیمار کو بہر حال دوا خریدنا پڑے گی، خواہ دوا خالصانے اسے کتنا ہی مہنگا کر دیں۔ بے شک جن چیزوں کی انسان کو ضرورت نہیں پڑتی، صرف اپنا کوئی شوق پورا کرنے کے واسطے خریدتا ہے ان میں ایسا ہوگا کہ قیمت جب حدود اعتدال سے آگے بڑھے گی تو ان کی مانگ کم ہو جائے گی۔ یہاں ممکن ہے کہ مانگ کی کمی سے متاثر ہو کر تاجر اشخاص ان چیزوں کا بھاد معتدل اور متوازن کر دیں۔ ان مشکلات کو انسانی خصوصیات کا تحفظ کرتے ہوئے بس اسلام نے حل کیا ہے۔ آئندہ اس امر پر روشنی ڈالی جائے گی۔

سیاسی آزادی کا حشر

اقتصادی آزادی کے ان تلخ نتائج کے بعد سیاسی حریت کی صورت بھی مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تمام ملکی باشندوں کے سیاسی حقوق میں مساوات کا غلط نظام سرمایہ دار کا جز ضرور ہے، لیکن ان شدید اقتصادی ہچکولوں کے بعد اس کی چولیں بالکل ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ اقتصادی آزادی پوری قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گی۔ سرمایہ دار اور غریب۔ مالدار اور سرمایہ دار ہونے کے اثرات تمام معاملات کی باگ ڈور دولت مند کے ہاتھ میں دیدیں گے۔ سیاسی آزادی ان کے سامنے ہاتھ پیر ڈال دے گی۔ مٹریا ملک میں اپنے اقتصادی موقف کی وجہ سے، نشر و شاعت کے ذرائع قابو میں ہونے کی بنا پر حاجت مند، مفلوک الحال عوام کی رائے روپے سے خرید سکنے کے سبب سے حکومت پر پوری طرح چھا جائیں گے۔ اس کے تمام پرزے ان کی مصلحتوں اور فائدوں کی تحریک سے ناچیں گے۔ قانون اور سماجی نظام ان کے اشاروں پر مرتب ہوگا، حالانکہ قانون سازی کا حق پوری قوم کو دیا گیا تھا۔ یہ بے نظام سرمایہ داری کا آخری انجام! حکومت اور

قانون سازی دونوں پر سرمایہ داروں کا قبضہ ہو گیا، ملک کی اکثریت اپنے تمام وطنی حقوق سے محروم ہو گئی !

اب سامراج جنم لیتا ہے !

یہاں پہونچکر نظام سرمایہ داری کی وہ بدترین تباہ کاری سامنے آتی ہے جس نے سارے عالم کے امن و امان کو تہ و بالا کر دیا ہے۔ یہ سرمایہ دار جن کے ہاتھوں میں اس نظام نے ہر قسم کا اقتدار دیدیا ہے اپنے جموطنوں کا خون چوسنے کے بعد ادھر ادھر افراف عالم پر حریفانہ نگاہیں ڈالتے ہیں۔ ان کی خود غرضی اور مصلحت اندیشی انہیں سمجھاتی اور سمجھاتی ہے کہ ہمیں اپنے اثرات کے دائرے کو اور وسیع کرنا چاہئے۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔

(الف)

زیادہ سامان اسی وقت تیار کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کا خام مادہ زیادہ مقدار میں موجود ہو، جس کے پاس خام استیاء زیادہ ہیں وہی صنعت اور تخیل کی طاقت زیادہ رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خام مادے زمین کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے حاصل کرنے کے لیے ان ممالک میں اثر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

(ب)

کارخانہ دار نفع اور فائدے کے لالچ میں مال زیادہ تیار کرتے ہیں۔ عوام کے پاس روپیہ نہ ہونے کے سبب سے ان کے مال کی کھپت ملک کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ انہی سرمایہ داروں کی خود غرضی نے ان کی مالی حالت کو اتنا مستقیم کر دیا ہے کہ ان کی آمدنی ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے پورے طور پر کافی نہیں ہوتی۔ اس صورت میں سرمایہ داروں کو ملک کے باہر نئے بازاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیرونی بازاروں پر قبضہ ان ممالک میں روابط اور اثرات پیدا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔

خاص مادی ذہنیت جو اخلاقی اور روحانی اقدار کی قائل نہیں، جس کے نزدیک اس محدود دنیا اور اس کے مصالح و فوائد کے علاوہ زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اپنا مفاد مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ممالک میں کیوں اپنا اثر قائم نہ کرے؟ کس بنا پر ان کی قدرتی دولتوں کو نہ ہتھیائے؟ کس لیے دنیا کا امن و امان محفوظ رکھتے ہوئے خود نقصان اٹھائے؟ شخصی مصلحت اور مفاد کے نقطہ نظر سے جس پر پورے نظام سرمایہ داری کی بنیاد ہے یہ تمام اقدامات جائز اور معقول ہیں۔

حق و انصاف یہ ہے کہ اس نظام نے انسانیت کو عظیم مصائب اور مظالم میں مبتلا اور عالمی امن و امان کو تہ و بالا کر دیا۔ انسان اس سے متاثر ہو کر اخلاقیات کے دائرے سے بہت دور ہو گیا۔ ایثار، باہمی اعتماد، خیر خواہی اور بے لوثی کے الفاظ بے معنی ہو گئے۔ ہر طرف ماحول پر خود غرضی اور مطلب پرستی چھا گئی۔ دنوں میں محبت، یگانگی، الفت و خلوص، اخوت و بھائی چارے، کینہ، حسد، بغض و عناد کے جذبے پرورش پانے لگے۔ دنیا فردوس بریں کا جواب کیا بنتی، جہنم کا نمونہ بن گئی۔

(باقی)

حضرت شاہ اہل الشریعتی قدس سرہ

جناب مسعود انور علوی کا کوروی

ابندائے آفرینش سے اس عالم آب و گل میں ایسی عظیم المرتبت و جلیل القدر ہستیوں
 بے شمار گزری ہیں جو آغوش خمول و گمنامی سے باہر نہ آسکیں۔ ایسی ہی عظیم المرتبت
 ہستیوں میں ایک شخصیت شاہ اہل الشریعتیؒ کی بھی ہے جو حضرت شاہ عبد الرحیم دہلویؒ
 (م ۱۱۳۱ھ) کے صاحب زادے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
 (م ۱۱۶۶ھ) کے برادر خورد ہیں۔ تذکرہ نگاروں اور مورخین نے آپ کے حارت و واقعات
 کے سلسلے میں کسی قدر سکوت اختیار کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ ابتدائی دور کے خالوادہ
 ولی اللہی کے سوانح نگاروں نے بھی موصوف کے حالات میں کچھ زیادہ وسعت نظری
 نہ دکھائی۔ شیخ محمد حسن تربتی نے حضرت شاہ صاحبؒ کے وصال کے تئیس سال بعد
 ”لیانہ الجہنی فی اسانید الشیخ عبد الغنی“ تالیف کی تو اُس میں بھی آپ کے حال میں دو سطریں
 لکھ کر قلم روک دیا۔

وکان لولی اللہ اخى یسہی الشیخ	شاہ ولی اللہ کے ایک بھائی شاہ
اہل اللہ کاد من اہل اللہ	اہل اللہ تھے جو اللہ والے اور
اہل اللہ بلی لہ یبلغ	صاحب علم تھے لیکن مجھے ان کے

خبرہ فوق ان، کتاباً لطیفاً
فی تخریج احادیث اربعہ
حالات کا اس سے زیادہ قطعاً علم
نہیں کہ انھوں نے ہدایہ کی احادیث
متبرکہ کی تخریج کے سلسلے میں ایک
عمدہ کتاب لکھی۔

”حیات ولی“ موصوفہ مولوی رحیم بخش دہلوی جو صرف خانوارہ دہلی تھیں کے حالات و
واقعات اور افادات پر مشتمل ہے اس میں بھی شاہ صاحب کا تذکرہ تقریباً نہیں کے
برابر ہے البتہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے ہیں ان کے چار عربی مکتوبات
بھی درج ہیں جو شاہ صاحب موصوف کے نام ہیں۔ شاہ صاحب صرف تخریج اور تذکرہ علمائے
مہند نے شاہ صاحب کا نام گرامی تک شامل کتاب نہ کیا۔ صاحب نزمیہ انخواطر نے
ضرور آپ کا تذکرہ کیا ہے مگر وہ بھی اسی قدر کہ نام بعد ولایت اور یہ کہ وہ تہنئی شہنائے
ربانین اور بزرگ ہستیوں میں سے تھے، نثر عبارت میں ماہر تھے۔ ”بعد از اب آپ کی
چاروں تصانیف کی فہرست درج کی ہے۔“

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے ملفوظات میں ضرور آپ کا ذکر ملنا ہے۔
اس سے خیال ہوتا ہے کہ مولفین و مورخین کی نگاہوں سے اب تک آپ کے
حالات پوشیدہ رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔

احقر کے لئے یہ بات بڑی باعث سعادت و مسرت ہے کہ شاہ صاحب
کے جس قدر حالات و واقعات و احوال حالت حاضر ہونے بکجا بہرہ و بین ضرور ہے
جو عہد اشد اب تک کے تمام سوانح نگاروں کے تذکروں سے کہیں زیادہ ہیں۔

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

ولادت :

حضرت شاہ عبدالرحیم دہلویؒ (۱۰۵۴ھ تا ۱۱۳۱ھ) نے دو شادیاں کی تھیں پہلی شادی سونی پت میں ہوئی جن سے ایک صاحب زادے شیخ صلاح الدین پیدا ہوئے اور دوسری شادی ۶۰ سال کی عمر میں (۱۱۳۱ھ) اپنے ایک شاگرد و مرید شیخ محمد صدیقی پھلتیؒ (۱۱۲۵ھ) (والد ماجد شیخ عبید اللہ صدیقیؒ) کی بڑی صاحب زادی فخر النساء بیگمؒ سے ہوئی جن سے دو صاحبزادے شاہ ولی اللہؒ (۱۱۱۴ھ تا ۱۱۷۶ھ) اور شاہ اہل اللہؒ (۱۱۱۹ھ تا ۱۱۸۷ھ) متولد ہوئے۔ صاحب القول الجلی نے شاہ اہل اللہ قدس سرہ کے حالات و افادات بھی بالتفصیل درج کئے ہیں۔ بلکہ آپ کا حال شروع کرنے سے پیشتر لکھا ہے کہ :

ذکر احوال کرامت اشتہار و کلمات معرفت ہمت جامع اوصاف
لمال متغیر اسرار دہی انجلال قدوہ اباب انتباہ نبدہ مقربان
حضرت النہ حضرت شاہ اہل اللہ سلمہ اللہ کہ برادر خور و علیتی
حضرت الیثامندہ

نیز آپ کی ولادت کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ :

۱۔ شیخ صدر الدین صاحب کے نام تک سے اکثر حضرات ناواقف ہیں اور جو جانتے بھی ہیر ۱۰ بھی یہ کہ انھوں نے صغریٰ میں وفات پائی تھی حالانکہ انھوں نے دور کثرت سے گزر کر وفات پائی۔ بڑے ذی علم، باخرا اور باذوق شخص تھے۔ ۱۲ سنہ

۲۔ القول الجلی و اسرار الخفی : ۳۔

۳۔ ایضاً : ۴۲۰۔

قبل از ولادت ایشان رونمائی حضرت
شیخ عبدالرحیم قدس سرہ حضرت ایشان را
بنام اہل اللہ تدا فرمودند۔ خاصاً عرض
نمودند کہ نام مبارک ایشان ولی اللہ است
و حضرت بایں نام ندائی فرمایند۔ فرمودند کہ
عنقریب است کہ براندہ ایشان متولد شود
ایں نام سے ست کہ زبان من بآں جاری
شدہ است پس بعد چندے ایشان متولد
شدند و بایں نام مسمی گشتند۔

ان کی پیدائش سے پہلے ایک روز حضرت
شیخ بزرگ شاہ عبدالرحیم قدس سرہ نے
حضرت اقدس (شاہ ولی اللہ) کو اہل اللہ
کے نام سے پکارا۔ گھر کے خدام نے عرض
کیا کہ ایہ کا نام گرامی تو ولی اللہ ہے اور
حضرت اس نام سے پکار رہے ہیں فرمایا کہ
عنقریب ان کا ایک بھائی پیدا ہوگا یہ نام
اسی کا ہے جو میری زبان پر جاری ہوا ہے
پھر تھوڑے ہی عرصے بعد آپ پیدا ہوئے
اور اس نام سے موسوم ہوئے۔

تعلیم و تربیت :

اپنے والد ماجد، بڑے بھائی اور دوسرے اساتذہ سے حاصل کی۔ بچپن سے
ہی ذہانت و فطانت جبین مبارک سے ظاہر تھی۔ بڑے ذکی و ذہین، نکتہ سنج،
صائب الرائے اور متقی و پرہیزگار تھے۔ فقہ، علوم عقلیہ اور فن طب میں ملکہ حاصل
کیا۔ بارہ سال کی عمر میں والد ماجد سے مشرف بہ بیعت ہوئے اور اشتغال طریقت
حاصل کئے۔ اسی سال حضرت شیخ بزرگ کا وصال ہو گیا، چنانچہ بقیہ درسیات کی
تکمیل اپنے بڑے بھائی سے کی۔ اپنی فطری استعداد و صلاحیت کی بنا پر جلد ہی کمال
کی بلندیوں کو چھونے لگے۔

و از بسکہ فطرتے صافی داشتند باندک
چونکہ فطرت صافی کے مالک تھے لہذا

توجہ سے مورد برکات طریقت و مطرح اشع
حقیقت گردیدند کہ
ذرا سی توجہ سے طریقت کی برکتوں اور
انوار حقیقت کی شعاعوں کے مورد
بن گئے۔

شیخ محمد عاشق پھلتی رقم طراز ہیں :
والحق کا سبب اہل اللہ ہستند کہ از ایام
صبی در تقویٰ و طہارت و ختم و فسل نشوون
یافتند فطر تے صافی و طبیعتے پس عالی و
ذہن تے ثاقب و رائے صائب و فہمے
دقیقہ یاب و ذکائے روشن نشل آفتاب
می دارند جمیع کتب متداول بر حضرت
ایشان گذرانیدہ فراغ حاصل نمودند۔
در جودت فہم و دقت نظر رتبہ بس عالی
دارند۔

آپ در حقیقت اسم با مسمیٰ یعنی اہل اللہ
ہی ہیں بچپن سے ہی تقویٰ و طہارت اور
علم و فضل میں پرورش پائی۔ فطرت صافی
طبیعت عالی، ذہن رسائی، صائب الراء
نکتہ سنجی اور روشن فہمی میں آفتاب کے مثل
ہیں تمام کتب مروجہ میں حضرت اقدس
سے پڑھ کر فراغ حاصل کیا۔ جودت فہم
اور باریک بینی میں بلند و اعلیٰ مرتبہ
رکھتے ہیں۔

حضرت ایشاں نزدیک قصد سفر اول
دستار خلافت بر سر ایشاں بستند و اجازت
ارشاد و بیعت دادند و جانشین حضرت
شیخ بزرگ قدس سرہ ساختند و فرمودند
چنانچہ خرقہ بماند حضرت و اند قدس سرہ

جب حضرت قدس نے اپنے پہلے سفر کا
ارادہ فرمایا تو دستار خلافت آپ ہی کے
سر پر باندھی اور اجازت ارشاد و بیعت
عطا فرما کر حضرت شیخ
کا جانشین کیا اور فرمایا کہ جس طرح ہم کو

رسیدہ بود ہم چنان ما بالیشان دادیم باید کہ
یاراں ایشان بجائے حشرت بزرگ
قدس سرہ دادند^۹
حضرت داند ماجد سے خرقہ پہنچا ہے ہم نے
بھی اسی طرح اُن کو دیا۔ سب لوگوں کو
چاہئے کہ ان کو حضرت بزرگ قدس سرہ
کی جگہ پر سمجھیں۔

صاحب نقول انجلی کے بیان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ اہل اللہ صاحب
کے سر پر دستار خلافت اس وقت باندھی گئی جب ان کی عمر ۱۵ سال تھی۔ کیونکہ شاہ
ولی اللہ صاحب کا پہلا سفر حج بہ قول ان کے بیس سال کی عمر میں یعنی ۱۳۳۷ھ میں شروع
ہوا تھا۔ اس وقت شاہ اہل اللہ کی عمر ۱۱۹ھ ولدت کے حسب سے ۱۵ سال تھی۔
طب میں مہارت :

شاہ صاحب فن طبابت میں جیسا کہ عرض کیا ہے بڑے ہر تھے گویا وہ بھی میراث
تھا کیوں کہ بہ قول حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ کے

حکمت ہم درخندان مامعول بود چنانچہ
جد بزرگوار و عم فقیر دوائی کردند والد ماجد
وبندہ موقوف ساختہ انیم
ہمارے خاندان میں حکمت طبابت کا
رواج بھی تھا چنانچہ جد بزرگوار (شاہ عبدعزیز)
وفیق رکے چچا (شاہ اہل اللہ) بھی طب کرتے
تھے۔ والد ماجد اور میں نے اس کو
موقوف کیا۔

فن طبابت کے سلسلہ میں شاہ صاحب کے دو قابل ذکر واقعات یہاں درج کرنا بے محل
نہ ہوگا۔ پہلے خواب کے راوی خود آں جناب کے بھتیجے ہیں اور دوسرا خواب آپ کے

ماموں زاد بھائی شیخ محمد عاشق پھلتی نے "القول الجلی" میں تحریر فرمایا ہے اور غالباً یہی خواب اور واقعہ آپ کے مشغلہ طبابت میں دلچسپی لینے کے محرک بنے ہوں گے کیوں کہ اس سے پیشتر آپ کو اس مشغلہ سے کوئی خاص شغف نہ تھا۔ جیسا کہ خود حضرت شیخ محمد عاشق صاحب فرماتے ہیں :

در طب دستے رسا و حد سے شامل در
موجز القانون بعضے مسائل ضروریہ کہ از
مصنف ماندہ بودند زیادہ کردہ رسالہ
در حد خود تمام دوائی ساختہ اما با وجود
حداقت دریں فن بمقتضائے بے پروائی
معالجات و مداوات مرضی ہر وقت کم
می پرداختند

آں جناب کو طب میں دست رسا اور فراست
شامل حاصل ہے۔ "موجز القانون" میں بعض
ضروری مسائل جو مصنف سے رہ گئے تھے
اضافہ کر کے رسالہ کو پورا مکمل کیا لیکن اس
فن میں حذاتہ باوجود بمقتضائے
بے پروائی نہ ج و معالجہ کی طرف کم توجہ
ہوتے تھے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ :

عم من در طب ہمارت کمال داشتند روزی
در خواب دیدند کہ شخصے می گوید کہ خدا بیمار است
و او کن و حضرت والد ماجد فرمودند در حدیث
آمدہ کہ روز قیامت خدا خواہد گفت کہ من
مریض شدم و دانہ کردی و گرسنہ شدم و تشنہ
شدم و عریں شدم آب و طعام و جارہ ندادی
بندہ گوید خدایا تو منزہ می فرمود کہ فلاں

میرے چچا شاہ اہل اللہ فن طب میں بڑی
ہمارت رکھتے تھے ایک روز خواب میں
دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ
بیمار ہے اس کا علاج کرو۔ (شاہ صاحب
موصوف نے اپنا یہ خواب اپنے بڑے بھائی
شاہ ولی اللہ صاحب سے بیان کیا) انہوں
(حضرت والد ماجد) نے فرمایا کہ حدیث شریف

بندہ میں بیمار بودہ گرسنہ بود گویا میں
بودم۔ ۱۲

میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما
گا کہ میں بیمار تھا تو نے دوائہ دی۔ میں بھوکا
تھا۔ پیاسا تھا، بربہنہ تھا تو نے کھانا پانی
اور کپڑا نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا خداوند
تو، تو ان تمام دنیاوی ضرورتوں سے پاک و
بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلان
بندہ بیمار تھا فلاں بھوکا تھا، تو گویا میں
ہی بیمار، بھوکا تھا۔

بڑے بھائی نے اس خواب کی تعبیر یوں کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو یہ تنبیہ
ہوتی ہے کہ تم مطب کیا کرو کیوں کہ فن طبابت کی تحصیل کے بعد مطب نہ کرنا اور مخلوق
خدا کو فائدہ نہ پہنچانا ویسا ہی ہے جیسا صاحب استطاعت و قدرت ہوتے ہوئے
کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا یا کسی حاجت مند کی حاجت روائی نہ کرنا، قیامت میں اس
پر مواخذہ ہوگا۔

چنانچہ اس کے بعد سے آپ نے طبابت شروع کی اور ایک واقعہ کے بعد سے
تو اس فن میں اس قدر انہماک و شغف بڑھ گیا کہ شبانہ روز میں وقت تا وقت کوئی مریض
بھی آجاتا تو فوراً اس کو دیکھتے تھے۔

روز سے وہ واقعہ دیدند کہ گویا حریز
بزرگ برقیل سوار و در دست قبضے علانی
وارد آمد و بالیشال گفت کہ برائے تہنیت شما
ایک روز واقعہ میں دیکھا کہ ایک بزرگ عزیز
جن کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا ہے
ہاتھی پر سوار آئے اور ان سے کہا کہ میں

آمدہ ام و بشارت آ و ردہ ام کہ فدائے تعالیٰ
از علاج شفا یافت یا گفت کہ رسول
علیہ الصلوٰۃ والسلام شفا یافت از میں
معنی ایشان را نہایت فرحت و ابتہاج
حاصل شدہ ازاں وقت خدماں را اجازت
دادند کہ ہر وقت کہ کسی مریض بیاید البتہ
مرا اطلاع و ہمید و رہر حال کہ باشم۔

تم کو مبارک باد دینے آیا ہوں اور یہ بشارت
لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے علاج
سے شفا پائی یا یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے شفا پائی۔ اس بات سے
آنجناب (عم مکرم) کو نہایت مسرت و مسرور
ہوا اور اسی وقت سے خدام کو یہ حکم دیدیا
کہ جس وقت بھی کوئی مریض آ جائے تو مجھے
فوراً اطلاع دو میں جس حالت میں بھی ہوں۔

اس واقعہ کے بعد اپنے کو ہمہ وقت مخلوق خدا کی خدمت کے لئے وقف کر دیا
اس اچانک تبدیلی پر کہ کہاں تو فن طبابت سے پہلو تہی کرتے تھے اور کہاں اب کسی دم
اس سے الگ نہ ہونا چاہتے تھے اکثر اعزہ و مقربین نے پوچھا تو فرمایا کہ :

معلوم نیست کہ معانجہ کدام کس درجہ
قبولیت یافت و رایام کہ مازات یک
دو فقیر ہم اتفاق افتادہ بودہ شاید
بمقتضائے حدیث قدسی مَرَضْتُ فَلَمْ
تَعْدَنَّ اِحدیث بہ نسبت شان میں معنی
ظہور نمودہ ^۳۔

مجھے نہیں معلوم کہ کس شخص کے علاج
سے درجہ قبولیت حاصل ہوا جو وہ
بزرگ مجھے بیمار کیا و بشارت دینے
آئے) اس دوران دو ایک فقیروں کے
علاج کا اتفاق ہوا تھا شاید بمقتضائے
حدیث میں بیمار ہوا تم نے میری عیادت نہ
کی، اسی نسبت سے اس معنی نے ظہور
کیا۔

شاہ صاحب نہ صرف یہ کہ مطب میں آئے ہوئے مریضوں کو دیکھتے بلکہ ضرورت وقت پڑنے پر ان کے مکانوں پر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ :

جس زمانہ میں پرانی دہلی میں میں رہتا تھا کوچہ انبیا کے ایک سید کے یہاں ایک پوربن بڑھیا جو ان پڑھ تھی لونڈی کی حیثیت سے پلی تھی عمر میں کبھی نماز تک نہ پڑھی تھی رستی تھی جب آخری وقت آیا تو پوربن لہجے میں کچھ ایسے الفاظ ادا کرنے لگی جو کسی کی سمجھ میں نہ آتے تھے۔ کئی اطباء، صلحا بلوائے گئے۔ جب کسی کو سمجھ میں نہ آیا تو چچا جان (شاہ اہل اشہار کو زحمت دی گئی۔ آپ نے غور کر کے سنا تو پتہ چلا کہ کہہ رہی ہے ڈرو مت رشتہ دار نہ پیچیدہ نہ ہو، آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ الفاظ کیوں کہہ رہی ہے بڑی شکل سے بولی کہ کچھ ہوگ کھڑے ہوئے مجھ سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے بولی یہ تو نہیں جانتی مگر دل کہتا ہے کہ میری تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کہا گیا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ کس کام کے سلسلے میں یہ

در وقتیکہ در دہلی کہنہ می ماندم در کوچہ انبیا نہ رسیدے کنیز کے پوربنی جاہلہ بود نماز ہم در عمر خود گاہے خواندہ و چوں مسنہ بود دحق پرورش بر ہمہ صاحب زادگان خود داشت بسیار خدمت و خاطرش می کردند قریب موت آوازے بلجہ مشرقی می کرد بقہ کہے نمی آمد حکما و صلحا را طلبیدہ می پرسیدند سخرش نوبت بہ ہم من کہ شاہ اہل اشہار نام داشت رسید ایشان در یافتند کہ می گوید لا تخافی ولا تحزنی از مجب نش گفتند بہ پرسید این لفظ براس چہ می گوی بعد کوشش بسیار گفت گروے از من می گویند باز پرسیدند چہ معنی دارد گفت معنی نمودنم مگر معلوم می شود کہ براسے تسلی می گویند باز تکلیف دادند کہ از ایشان پرس کی از کرام عمل این تسلی می کنند بعد دیرے گفت می گویند پتہ روزہ روزہ وغیرہ بخانہ بر کردہ مگر روزے براسے روغن رفته از بازار

تسلی دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموش
رہنے کے بعد بولی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے
زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا مگر ایک
دن سردی کے موسم میں تو بازار سے گھی
لے کر گھر آئی اور اسے گرم کیا تو اس میں
سے ایک روپیہ نکلا تھا۔ پہلے تیری یہ نیت ہوئی
کہ یہ روپیہ بیضم کرے کیوں کہ کسی کو اس کی
خبر نہ تھی مگر پھر اللہ کے خوف سے تو نے
وہ روپیہ دوکان دار کو لے جا کر واپس
کر دیا۔ تیرا یہی فعل پسند آگیا اور اسی
کے بدلہ یہ بشارت دے رہے ہیں۔

در موسم سرما آوردہ جو ش می کردی یک
روپیہ برآمدہ اول خواستی کہ پنہاں
داشتہ بکار خود آرے چرا کہ کسی را
بنیائی این امر نمی دانستے بازار دیدن
حق جل و علا شرم کردہ بہ صاحبش
تسلیم ساختے این فعل حسن پسند افتاد
بعوض آن بشارت می دہم

ایک دوسرا واقعہ بھی انہیں کی زبانی ملاحظہ ہو:

(ایک بار ایک مریض کے گھر جاتے
وقت شاہ عبدالعزیز صاحب کو
بھی جو اس وقت بچے تھے ساتھ
لیتے گئے) مریض ایک بزرگ تھے
مرض الموت سے دوچار تھے غفلت
طاری تھی مگر ہاتھ کی انگلیاں اس
طرح چلا رہے تھے گویا ہاتھ میں تسلیم

در ہوں وقت و ہوں جا بزرگے بود
در مرضی موفس باعم موصوف رفتیم
آن بزرگ بہ طور سبجہ گردانی انگشتاں
رامی گردانید و چنانچہ بعد صد شمارہ
رامی کشند می کشید چو غم شما انگشتاں
را مطابق کرد بعد صد گردانیدن و
کشیدن صادق می آمد گفتند کار نیکو

را محاورہ ساختن بہ کار می آید و بے قصہ
ہم فعل بوقوع می آید بعد ملکہ چنانچہ
گذشت ۱۵

ہوا اور ایک تسبیح پوری کر کے دوسری
شروع کرتے وقت امام کو درست کرتے
ہوں۔ جب میرے چچانے حساب کیا تو
ٹھیک ستودانے گننے کے بعد وہ امام
کو درست کرتے تھے۔ شاہ اہل اللہ فرماتے
تھے کہ نیک کام کا محاورہ پڑھنا بھی پڑے
کام آتا ہے کہ بے ارادہ و بے ہوشی
میں بھی وہ کام انجام پا رہا ہے۔
(باقی آئندہ)

۱۵۔ ملفوظات عزیزی : ۱۳۔

حضرت عثمان ذوالنورینؓ

جناب پروفیسر مولانا سعید احمد اکبر آبادی
کی نئی پیش کش

اس کا مطالعہ کر کے اس سے استفادہ فرمادیں

۳۴۴ صفحات ، قیمت مجید ریگین

42/- روپے

ندوة المصنفین ، امد و بکازار دہلی

تبصرہ

جدید دنیا میں اسلام مسائل اور امکانات

مرتبہ : پروفیسر آل احمد سرور ، تقطیع متوسط ، ضخامت : ۳۲۸ صفحات ،
کتابت طباعت بہتر ، قیمت : ۴ روپے ، پتہ : اقبال انسٹی ٹیوٹ
کشمیر یونیورسٹی ، سہ نگر ۔

اقبال انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے حسب معمول ۱۹۸۰ء میں ایک بڑا سیمینار جدید دنیا
میں اسلام مسائل اور امکانات کے موضوع پر ہوا تھا۔ اس سیمینار کی خصوصیت یہ تھی
کہ اس میں علماء اور انگریزی تعلیم یافتہ حضرات دونوں نے حصہ لیا اور مقالات پڑھے
تھے۔ یہ مقالات تعداد میں بائیس ہیں جو موضوع بحث کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں پر
حوی ہیں۔ ایک مقالہ راقم الحروف کا بھی تھا جو اس میں شامل ہے، اس مقالے کا
عنوان ہے : شریعت بدستے ہوئے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے اجتہادات کی
روشنی میں۔ علماء میں مولانا حافظ مجیب اللہ ندوی کا مقالہ ذرائع پیداوار اور ذرائع
تقسیم کی ملکیت، مولانا اخلاق حسین قاسمی کا مقالہ سیکولر ملکوں میں اسلام کا رول
اور انگریزی تعلیم یافتہ حضرات میں جناب غلام نبی صاحب باگرو کا مقالہ ہندوستانی
سیکولر جمہوریت میں اسلامی قانون کی مناسبت اور ایم۔ اے شیدا کا مقالہ مسلم ممالک میں
اسلامی قانون کا نفاذ اور اس کا جواز جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کا مقالہ
حضرت عمر فاروق اعظم کے اجتہادات سے ہم کو کیا ملا اور کیا مل سکتا ہے۔ اس مجموعے

کے خاص اور اہم مقالات ہیں۔ ان کے علاوہ اور مقالات بھی لائق مطالعہ ہیں۔ لیکن ہم کو سب سے زیادہ متاثر شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ مرحوم کے خطبہ افتتاحیہ نے کیا۔ یہ خطبہ زبان و بیان اور افکار و خیالات کے اعتبار سے اس مجموعے میں شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر آل احمد سرور نے موضوع سیمینار کا تجزیہ و تحلیل جس خوبی اور بلاغت سے کیا ہے وہ بھی بہت قابل قدر ہے۔ میر واعظ مولوی محمد فاروق صاحب نے اپنے مقالے میں جو کچھ فرمایا ہے ان کے جذبہ ایمانی اور ولولہ عمل کی نشانی ہے۔ امید ہے کہ ارباب ذوق اس کی قدر کریں گے اور اس کے مطالعہ سے شاد کام ہوں گے۔

ایام خلافت راشدہ

از مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈانگری، ضخامت ۲۸۰ صفحات،

کتابت و طباعت: جمہولی، قیمت مجلد - ۳۵/۳، پتہ: جامعہ سراج العلوم

السلفیہ، ڈاکخانہ بڑھنی ضلع بستی، یوپی۔

خلافت راشدہ اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت پر اصلاً اور ضمناً عربی، اردو، انگریزی اور دوسری زبانوں میں کثرت سے کتابیں لکھی گئی ہیں جن سے اس عہد مبارک کی مکمل تصویر نظر کے سامنے آ جاتی ہے، فاضل مویف جو مشہور عالم دین اور سننف ہیں انہوں نے اصل مآخذ اور مراجع و کھنگال کر اس کتاب میں فوجی انتظامات، مالیاتی نظم و نسق اور فتوحات کو نظر انداز کر کے صرف ان واقعات کو یکجا کر دیا ہے جن کا تعلق خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذاتی سیرت کردار اور ان کے طریق حکمرانی و جہاں بانی سے تھا، جو عدل و انصاف، انسانی مساوات اور رحمدلی و شفقت و ہمدردی بنی نوع انسان کی اساس پر قائم تھے۔ اس پوری کتاب کے پڑھنے سے خود بخود یہ اثر ہوتا ہے کہ آج کل کی اصطلاح

میں لوگ جس کو فلاحی ریاست (welfare state) کہتے ہیں ایسی مثالی اسٹیٹ دنیا کی تاریخ میں اگر کبھی اور کہیں عملاً قائم ہوئی ہے تو بے شبہ وہ وہی اسٹیٹ تھی جسے زمانہ خلافت راشدہ کے نام سے جانتا ہے، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی جنھوں نے اس کتاب کا پیش لفظ تحریر فرمایا ہے انھوں نے بجا طور پر لکھا ہے: ”مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی جھنڈا انگری لاؤن شکر و تحسین ہیں کہ کہ انھوں نے وقت کے تقاضہ کو محسوس کرتے ہوئے خلافت راشدہ کے انسانی اور اخلاقی پہلو کو اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ یہ مسلمان حکام، ذمہ داروں اور عہدہ داروں کے لئے ایک دستاویز اور پوری انسانیت کے لئے ایک تحفہ ہے۔“ ضرورت ہے کہ اس کا ترجمہ ہندی اور انگریزی میں بھی شائع کیا جائے۔

دلائل ہستی باری تعالیٰ

از مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا انگری، تقطیع متوسط، ضخامت ۱۷۷ صفحہ، کتابت و طباعت معمولی، قیمت مجلد درج نہیں، مندرجہ بالا پتہ سے ملے گی۔

وجود باری تعالیٰ کے عقلی اور نقلی، منطقی اور وجدانی دلائل و براہین قرآن مجید میں اور مذہب و فلسفہ و منطق کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، مولانا نے ان دلائل کا خلاصہ اس کتاب میں جمع کر دیا ہے، اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ لیکن افسوس ہے کہ کتاب اغلاط اور زبان و بیان کی خامیوں سے پُر ہے۔

BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid. Delhi 110006.

کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟

اپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا
تھیک اور طاقتور ہے۔

سنکارا ہی ایک ایسا ٹانک ہے جس میں
طقت دینے والے سرورین وٹامنوں اور معدنی
اجزاء کے ساتھ پھوٹی ہوئی، لوہے، کلوئیم،
کاربونی، آئرن پات، تھیمس، وغیرہ جیسی چودہ جڑی
بوٹیاں شامل ہیں۔ اس مرکب سے آپ کے
نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن
اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور بھرپور قوت حاصل کرتا ہے۔

سنکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں
سب کے لیے بے مثال ٹانک

ہمدرد

ٹائٹل جلال پریس جامع مسجد دہلی

نومبر ۱۹۸۴ء

مَصْنُفِین دُنِی کا علمی و دینی ماہنامہ

بُرکات

قیمت سالانہ: چالیس روپے

مترتب
سعد احمد بک آبادی

مَرْطُوبَةٌ عَنِ الْمَصْنُفِ هـ

۴۳۹۔ مسند میں جو کچھ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری زندگی بھر میں

بسم الله الرحمن الرحيم

۵۴۰. ...

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

١٠٠٠

— 27 —

شماره پنجم - فصل دوم - سال چهارم

١٠٠٠

[illegible][illegible]

شیشہ مسور، پتھر کی نسبت، مسور وں کا رنگ زرد اور سفید، صلیب و متعین میں مستطیل، صلیب کا ہر ڈیڑھ انچ کے

Journal of Management Education 30(6)

—

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

— *Journal of the American Medical Association*

— 10 —

ششده - - - - - ر - - - - - شمر حوت قره چایق بوزاق.

۱۰۰ - - - - - میانه و میانی میانه و میانی (م)

—

... ..

برہان

سالانہ چندہ

چالیس روپے

قیمت فی پوچی
تین روپے پچاس پیسے

جلد ۹۴ صفر المظفر ۱۴۰۵ھ مطابق نومبر ۱۹۸۴ء شماره ۵

- ۱۔ نظرات سعید احمد اکبر آبادی ۲
- ۲۔ مفتی صاحب کی کہانی میری زبانی ۷
- ۳۔ سرمایہ داری، اشتراکیت اور اسلام سید کاظم نقوی، ریڈر شعبہ دینیات ۱۹
- ۴۔ حضرت شاہ اہل اللہ پھلتی جناب مسعود انور علوی ۲۵
- ۵۔ قدس سرہ کا کوری پروفیسر محمد اسلم ۵۵
- ۵۔ الواح الصنادید پنجاب یونیورسٹی، لاہور

عمید الرحمن عثمانی پرنٹر پیشتر نے اعلیٰ پریس دہلی میں چھپوا کر دفتر برہان اردو بازار دہلی سے شائع کیا

نظرات

۳۰ جنوری ۱۹۴۸ء کو گاندھی جی کے دردناک حادثہ قتل کے بعد ۳ اکتوبر ۱۹۴۸ء کو وزیراعظم شریقی اندرا گاندھی کا اپنے ہی حفاظی دستے کے دو ظالم و سفاک نوجوانوں کی گولہ باری کی بوجھار کا شکار ہو کر ہلاک ہو جانا آزادی کے بعد سے اب تک وہ دوسرے نہایت الم ناک اور دردناک حادثہ ہے جس نے ملک و قوم میں درد و کرب اور شدت غم کی لہر دوڑادی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب اندرا گاندھی نے دربارِ تختا اور سر میں فوج کی بیڑے کا اقدام کیا تھا ہمارا ماتھا اسی وقت ٹھٹھکا تھا کہ اب خیر نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک خالصتان کے مطالبہ کا تعلق ہے وہ ایک نیا سیاسی معاملہ تھا اور اس سے سکھوں میں ایک طبقہ ایسا بھی نکلا جو خالصتان کا مخالف تھا لیکن دربارِ صاحب میں فوج کا داخلہ خالص ایک مذہبی معاملہ تھا جس پر سب سکھ متفق ہو گئے خواہ وہ خالصتان کے حامی ہوں یا نہ ہوں۔ ایک نفسیاتی اصول ہے کہ جب مذہبی جذبات بھرکتے ہیں تو انسان دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں خود اس کی کم نظری یا غفلت کو دخل ہے یا نہیں۔ اس کے عتاب اور غضب کا نشانہ صرف وہ شخص یا جماعت ہوتی ہے جس نے اس کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا ہے چنانچہ وہی ہوا جس کا ہمیں اندیشہ پہلے سے تھا اور ملک اندرا گاندھی جیسی محبوب اور سرد و عزیز شخصیت سے محروم ہو گیا۔

اندرا گاندھی کی ہر دلعزیزی اور ان کی قائدانہ شخصیت کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ الیکشن میں اس طرح شکست کھا جانے کے بعد کہ ان کا اور ان کی پارٹی کا نام و نشان مٹ گیا اور ملک میں جنتا گورنمنٹ قائم ہو گئی اس وقت بھی انھوں نے ہمت نہیں ہاری حالانکہ ان کی مختلف عادتوں سے تبدیل کی گئی اور ان کی توہین میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا گیا۔ وہ اپنی تقریروں میں برابر یہ کہتی رہیں کہ جنتا گورنمنٹ بھانت بھانت کے لوگوں کا ایک سنگٹھن ہے جو ”اندرا ہٹاؤ“ کے نعرے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب جبکہ اندرا ہٹ گئی ہے اور زمام حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے تو اب ان کے اندر دینی اختلافات ابھریں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ الیکشن کی مدت ختم ہو رہے ہیں پہلے حکومت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ چنانچہ انھوں نے جو کچھ کہا تھا اس پر جو بنیاد گولی کی تھی وہ حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ ابھی پورے دو برس بھی نہیں ہوئے تھے کہ جنتا گورنمنٹ ختم ہو گئی اور اندرا گاندھی پھر اسی شان و شوکت اور ساتھیوں اور رفیقوں کے ساتھ واپس آ گئیں اور پھر دوبارہ ہندوستان کی وزیراعظم بنیں۔ اس چیز نے ان کی ہر دلعزیزی کا لوہا ساری دنیا سے منوالیا اور اس میں شک نہیں کہ موجودہ زمانے میں اس کی کوئی مثال شاد و ناخوشی مل سکتی ہے۔

لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ان کی حکومت کا یہ دور آخر اتنا شاندار اور کامیاب نہیں رہا جتنا کامیاب پہلا دور تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ان کا پورا ساتھ نہیں دیا۔ انھوں نے فرقہ وارانہ سادات روکنے کے لئے خاص مسکنوں کے متعلق تمام ریاستوں کو جو احکامات دیئے ان پر کسی حکومت نے عمل نہیں کیا۔ یہی حال ان ضوابط کا ہوا جو قومی یکجہتی کے لئے حکومت کے منظور کردہ تھے۔ گورنمنٹ

کے افسروں میں قانون کی خلاف ورزی کا ایک عام رجحان پیدا ہو گیا تھا، رشوت کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اشیاء کی گرانی میں روز بروز ہوش ربا اضافہ ہو رہا تھا، شہروں میں گندگی کے انبار نظر آتے تھے، بجلی کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، جن اداروں میں کبھی رشوت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا مثلاً کالج یونیورسٹیاں وغیرہ، ان میں بھی داخلے اور امتحان میں رشوت کی گرم بازی شروع ہو گئی تھی عوام کی زندگی اجیرن بن گئی تھی جو لوگ ناجائز ذرائع سے روپیہ کماتے ہیں یہ ملک انھیں کے رہنے کی جگہ بن گیا تھا پھر سب سے اخیر میں دربار صاحب میں کروڑوں روپے کے نہایت مہلک اسلحہ کا جو ذخیرہ ہاتھ لگا، یا اب بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں اسے برآمد ہو رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ اعلیٰ افسرانِ حکومت کی سازش اور غیر آئینی حرکات کے بغیر ممکن ہو سکتا تھا، اور دور کیوں جائیے! اندرا گاندھی کا اپنے حفاظتی دستے کے دو نوجوانوں کے ہاتھوں اس دردناک طریقہ پر ہلاک ہو جانا خود اس کی دلیل ہے کہ ان کا اعلیٰ خفیہ پولیس کا انتظام کس درجہ ناقص اور خراب ہے، یہ دونوں نوجوان سکھ تھے اس لیے خفیہ پولیس کا فرض تھا کہ ان کے حرکات سکناٹ پر کڑی نگاہ رکھے، سیکیورٹی ضوابط کے ماتحت یہ دو نوجوان بیک وقت یکجا نہیں ہو سکتے تھے پھر یہ کیسے جمع ہوئے اس کے علاوہ ایک قاتل دوماہ کی رخصت لے کر پنجاب میں اپنے وطن چلا گیا تھا، خفیہ پولیس کا فرض تھا کہ وہ یہ معلوم کرتی کہ پنجاب میں جو دہشت پسند فوج کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں ان میں کوئی اس نوجوان کا قریبی عزیز و قریب تو نہیں تھا، پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ دو مہینے کی چھٹی کے زمانے میں یہ نوجوان کیا کرتا رہا اور کن لوگوں سے اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کن کن لوگوں سے کیا کیا گفتگوئیں ہوئی ہیں، اگر اعلیٰ محکمہ خفیہ پولیس اس طرح وزیراعظم کے حفاظتی دستے کی نگہبانی کرتا تو غالباً یہ واقعہ پیش نہیں آ سکتا تھا، بہر حال جو مقدر تھا وہ پیش آ کے رہا اور ہم اس کو بھی حکومت کی نااہلیت اور کرپشن کا ایک شاخسانہ

کہہ سکتے ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کی ان کمزوریوں اور نا اہلیوں کے باوجود خود اندرا گاندھی کی شخصیت ایک عہد آفریں اور تاریخ ساز شخصیت تھی، انہوں نے شخصی اور ذاتی طور پر اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس ملک میں سالمیت برقرار رکھنے کی غرض سے جو عظیم الشان کارنامے انجام دئے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے اور ان کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یقیناً ایک عہد کا خاتمہ ہے، ساتھ ہی ہم ہندوستان کے تمام ارباب سیاست سے خواہ وہ با اقتدار پارٹی کے افراد ہوں یا مخالف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہوں دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت ملک نہایت خطرناک حالات سے گزر رہا ہے، ضرورت ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی پارٹی کے مفاد کو نظر انداز کر کے ملک و قوم کے مفادات کو پیش نظر رکھیں اور ان کے لیے مل جل کر اتحاد و اتفاق سے کام کریں، ملک میں بہت بڑے پیمانے پر فوری طور پر جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اور جس میں ہزاروں آدمی ہلاک اور برباد ہو گئے، ان کی کروڑوں روپے کی جائیدادیں اور املاک تباہ ہو گئیں، حد درجہ افسوسناک اور ملک کی پیشانی کا نہایت بدنا داغ ہے۔ ہر محب وطن کا فرض ہے کہ وہ آئندہ کے لئے اس بات کا عہد کرے کہ وہ اس صورت حال کا جرأت اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور اس کا پھر دوبارہ اعادہ نہیں ہونے دے گا۔

ان دنوں ناگفتہ بہ حالات سے دوچار
ہونے کی بنا پر اس سال ہی ترسیل بروقت
عمل میں نہ آسکی۔

اس غیر معمولی تاخیر کے لئے
معذرت خواہ ہوں۔

منیجر مراسلہ برہان
عمید الرحمن عثمانی

تفسیر ابن کثیر

۵ جلدوں میں مکمل

قیمت : دو سو چاس روپے / 250

ملنے کا پتہ

منیجر مکتبہ برہان ، اردو بازار ، جامع مسجد ، دہلی

مفتی صاحب کی کہانی میری زبانی

(۳)

سعید احمد اکبر آبادی

دور جدید کے اردو شعرا میں حسرت موہانی، مفتی صاحب کو سب سے پہلے درجہ دیتے تھے، وہ ان کے بڑے مداح اور معترف تھے، ان کی غزلوں کی غزلیں مفتی صاحب کو یاد تھیں، حسرت کی ایک غزل جس کے دو شعر یہ ہیں:

التفاتِ یار تھا اک خواب آغاز وفا
سچ ہوا کرتی ہیں ان خوابوں کی تعبیریں کہیں!
بے زبانی — ترجمانِ شوق بیحد ہو تو ہو
ورنہ پیشِ یار کام آتی ہیں تقریریں کہیں!
ایک اور غزل ہے جس کے یہ دو شعرا اب تک مجھے یاد ہیں:

دامنوں کی نہ خبر سے نہ گزبہاؤں کی
قابلیں دید ہے دنیا ترسے حیرانِ راز
اے جفا کار ترسے ہمد سے پہلے تو نہ تیر
کثرت اس درجہ محبت کے پشیمانیوں کی

مفتی صاحب کو حسرت کی یہ دو غزلیں بہت پسند تھیں، یہاں نہ بہا نہ سے

انہوں نے ان کو اتنی ہر ہڑھاکہ سنتے مجھے بھی یاد ہو گئی تھیں، ایک مرتبہ مجھ سے دریافت کیا: تمہیں حسرت کا کونسا شعر سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا یہ شعر:

تمنا نے کی خوب نظارہ بازی
مزد دے گئی حسن کی بے شعوری

بولے: او ہو ہو، کیا غضب کی داخلیت ہے۔

حسرت سے مفتی صاحب کی ملاقات بھی عجب ڈرامائی انداز میں ہوئی، ایک مرتبہ مفتی صاحب نے بیان کیا: نحر یک فدا نت شباب پر تھی، اس کی ایک کانفرنس کراچی میں تھی، اس میں شرکت کے لیے دارالعلوم دیوبند سے میں اور چند ساتھی کراچی کے لیے روانہ ہوئے، راستہ میں صبح کے وقت ہم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ہمارے سروں پر ادپر کی برتھ پر ایک صاحب تشریف فرما ہیں جو فریہ اندام اور پست قامت ہیں، رنگ سانولا، چہرہ پر چیمچک کے نشان، ڈاڑھی گنجان، آنکھیں درخشاں اور بڑی، پیشانی فراخ اور کشادہ، نہایت موٹے کھدر کی شیروانی اور پاجامہ، سر پر میلی کچلی تر کی ٹوپی، عمر چالیس پچاس کے درمیان، اب ہم لوگوں کی ان بزرگوار پر اچانک نظر پڑی تو ان سے دلچسپی پیدا ہو گئی، سوال یہ تھا کہ یہ ہیں کون بزرگوار؟ جینے منہ اتنی باتیں، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، میں نے کہا: یہ بزرگوار کوئی بھی ہوں مگر ہیں کوئی بڑے آدمی ضرور! اتنے میں ایک بڑا اسٹیشن آگیا اور ہم نے ایک مکلف ناشتہ کا آرڈر دیا، ناشتہ آگیا تو ہم نے ان صاحب سے کہا: آئیے جناب ناشتہ کر لیجئے، وہ فوراً پھدک کر نیچے تشریف لے آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے، اب گفتگو شروع ہوئی:

ہم : جناب کہاں جا رہے ہیں ؟

وہ : (خفخفاتی آواز میں) جی ! میں کراچی جا رہا ہوں۔

اب ہمارے کان کھڑے ہوئے اور ہم نے پوچھا : کیا آپ بتا سکتے ہیں کیوں

وہ : وہاں خلافت کا نفرنس میں شریک ہونا ہے۔

ہم : جناب کا اسم گرامی !

وہ : فضل احسن میرا نام ہے۔

میں : (اشتیافی دید کی اضطرابی کیفیت کے ساتھ) اے تو آپ مولانا سید

فضل احسن خستہ سوبانی ہیں !

وہ : اب آپ نے پہچان لی اب میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔

یہ سن کر ہم سب کو بڑی خوشی ہوئی اور ہم میں سے ہر ایک نے بڑی محفیت کے ساتھ مولانا سے مصافحہ کیا، اب مولانا نے کہا : آپ بھی نواپا، تعارف کرائیں، جب مولانا کو غلام ہوا کہ ہم سب دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور مدرسہ کی جمعیت، الطباء کے عہدہ دار ہیں تو مولانا بڑے مسرور ہوئے اور ہم سے فرداً فرداً دو بارہ مصافحہ کیا، اب ناشتہ سے فراغت کے بعد ہم اطمینان سے بیٹھے تو میں نے مولانا سے عرض کیا : حضرت ! ہم سب آپ کے کلام کے عاشق ہیں، کچھ عطف فرمائیے، مولانا نے فوراً اسناٹا شروع کر دیا۔ پہلے اپنی وہ مشہور غزل سنائی جس کا ایک شعر یہ ہے :

ادب کا ہے یہ تقاضا کہ تیرے شوق کی بات

بے نیل نہ کوئی، مرے دل میں یا دہن میں رہے

اس کے بعد دو تین عزیزین اور سنائیں، مفتی صاحب کہتے تھے : علاوہ شعرو شاعری کے مولانا کی گفتگو بڑی دلچسپ اور پر لطف ہوتی تھی۔

مجھے بڑے بھائیوں کے محلہ میں رہتے ہوئے دو برس ہی ہوئے تھے کہ رمضان کی تعطیل میں آگرہ آیا تو یہاں حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی مہتمم دارالعلوم جن کی شفقتاً توجہ اب میری طرف زیادہ ہو گئی تھی ان کا ایک والا نامہ والد صاحب قبلہ کے نام موصول ہوا جس میں تحریر تھا: ”سجود و بند کے محض بڑے بھائیوں میں رہتا ہے وہاں اس کی صحبت قصہ کے لڑکوں کے ساتھ رہتی ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا اس لئے اب آپ سعید کو مدرسہ کے احاطہ میں رکھیں“ والد صاحب نے جواب دیا: ”آپ نے بجا فرمایا میں تعمیل ارشاد کروں گا، مگر درخواست یہ ہے کہ آپ سعید کو ایک کمرہ بلا شرکت غیرے دے دیں اور نیز آپ اس کو براہ راست اپنی یا کسی بڑے استاد کی نگرانی میں رکھ دیں۔“ مہتمم صاحب نے دونوں باتیں مان لیں، چنانچہ مدرسہ یا مسجد کی طرف سے دارالافتاء میں جانے کے لیے جو زمینہ اوپر جا رہا ہے اس کے وسط میں بائیں جانب اس زمانہ میں صرف دو کمرے تھے (اب تیسرا بھی بن گیا ہے) ان میں سے ایک کمرہ جو دروازہ کے سیدھ میں ہے اس میں حضرت مولانا سراج احمد رشیدی رہتے تھے اور دوسرا کمرہ جو اس کی بغل میں ہے اس کو مولانا حبیب الرحمن صاحب نے میرے لیے تجویز فرمایا۔ اس بنا پر رمضان کی تعطیل کے ختم پر میں مدرسہ آیا تو اسی کمرہ میں فروکش ہوا اور رہنے لگا۔

اب میرے قیام دارالعلوم کا تیسرا دور شروع ہوا جو آخری بھی ہے، یہ دور جو تین برس کی مدت پر ممتد ہے، میری تعلیمی زندگی کا نہایت اہم دور ہے، کیونکہ میری تعمیر و تشکیل جو کچھ ہوئی ہے اسی دور میں ہوئی ہے، پہلے میرا ماحول شعری و ادبی تھا، لیکن اب میرا ماحول علمی اور دینی تھا، پہلے میری صحبت چند شہری طلبہ کے ساتھ تھی، اب میں ہر وقت اساتذہ کرام اور چند نہایت ہونہار اور ذہین و مستعد مختلف صوبوں کے طلبہ کی معیت میں تھا۔ میرا کھانا پینا اور ناشتہ وغیرہ حضرت الاستاذ مولانا

سراج احمد رشیدی کے ساتھ تھا، مولانا جو حضرت مولانا گنگوہی سے بیعت بھی تھے، دارالعلوم کے اکابر اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، اردو اور فارسی کے پختہ کلام شاعر بھی تھے، طبعاً نہایت نسکفہ مزاج بذلہ سیخ اور مجلسی بزرگ تھے، ہر جمعرات کو ان کے ہاں مغرب کے بعد احباب کی مجلس جیتی تھی جو اپنے اپنے گھر سے کھانا لاکر ایک ساتھ ہم طعام کرتے تھے اور کھانے کے بعد سبز چائے کا دور چلتا تھا جس کا اہتمام مولانا بہت زیادہ کرتے تھے، اس مجلس کے

ارکان خاص علامہ محمد ابراہیم بلیاوی، شیخ الادب مولانا محمد اعجاز علی، مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، مولانا محمد حفظ الرحمن سیو باروی اور مولانا محمد بدر عالم صاحب میرٹھی مفتی صاحب طباطبائی بھی بہت اچھے تھے اور خصوصاً مرغ کا اسٹوپکانے میں تو ان کو بڑا کمال تھا۔ اسی لئے اس مجلس میں کبھی کبھی اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی چیز بھی لے کر آتے اسی طرح مولانا محمد بدر عالم صاحب بڑے اچھے شکاری تھے، اس لئے وہ کبھی مرغابی یا تیتیر سے اس مجلس کی تواضع کرتے۔

مفتی صاحب اس زمانے میں مدرس تھے اور دارالافتا میں فتویٰ نویسی بھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں کرتے تھے۔ مفتی صاحب نے جو کچھ پڑھا تھا بڑے شوق، دل کی لگن اور محنت سے پڑھا تھا، پھر ذکاوت و فطانت خداداد اور فطری اور اساتذہ گرام اپنے اپنے فن میں یک نواز روزگار، اس بنا پر ہر علم و فن کی استعداد مفتی صاحب کی پختہ اور اعلیٰ تھی، اس پرستزادیہ کہ ان میں ملکہ تقریر و خطا اعلیٰ قسم کا تھا، اقبام و تفہیم کی صلاحیت قدرتی تھی، اپنے مافی الضمیر کا اظہار بڑی وضاحت اور صفائی سے کرتے جس میں گجھلک یا الجھن نام کو بھی نہ ہوتی تھی، اس بنا پر ان کا درس مقبول تھا، البتہ آواز ان کی بلند تھی اور دیر بھی وہ اس بلند آواز سے دیتے تھے کہ ان کی آواز درس گاہ سے باہر دور تک جاتی تھی، مفتی صاحب

کو خود بھی اپنی بلند آوازی پر مہنسی آتی تھی، ایک دن ہنستے ہنستے سنا نے لگے: ایک مرتبہ جامع ازہر مصر کے ایک استاد یہاں آئے ہوئے اور دارالعلوم سے مہمان خانہ میں مقیم تھے، ایک روز وہ درس گاہوں میں گھومتے پھرتے یہ ۱۰۰ سالہ میں بھی آگئے، میں اس وقت مسلم العلوم (منطق) کا درس دے رہا تھا، میں نے مصری عالم کو خوش آمدید کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور درس شروع کر دیا اور حسب گھنٹہ بجا اور درس ختم ہو گیا تو موصوف مجھ سے مخاطب ہوئے اور بولے: ”یا استاذ اللہ! انکے لوجل“ فاضل، و بکنک تجہر جہیر المرق احاف انکے ستکون حمائنا“ مفتی صاحب یہ واقعہ سنا کر خود بھی ہنس پڑے اور ہم سب کو بھی مہنسی آگئی۔

جہاں تک مفتی صاحب کی فتویٰ نویسی کا تعلق ہے اس کے متعلق وہ خود بیان کرتے تھے کہ شروع شروع میں وہ استفتاء کا جواب بہت طویل لکھتے تھے جس میں موافق اور مخالف دلائل اور اخیر میں قول راجح کے دلائل اور ان کے عبارتوں کی کھرباڑ ہوتی تھی، لیکن حضرت مفتی صاحب، جیسے تمام جوابات قلم زد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارا جواب مائل و دل سوتا چاہئے، ہر عبارت نقل کے رائق نہیں ہوتی، پھر یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ مستفتی تم سے بحث نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک مسئلہ کے بارے میں صرف ایک حکم شرعی دریافت کر رہا ہے اس لئے تمہارا مطالبہ تو وسیع اور عمیق ہونا ضروری ہے لیکن جواب مختصر ہونا چاہئے جس میں صرف چھنی چھنائی بات کا ذکر ہو، مفتی صاحب کہتے تھے: بڑی مشق اور تمرین کے بعد جب مجھ میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوگئی تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا: ”ہاں اب تم کو فتویٰ لکھنا آگیا۔“

نیشنلزم یعنی قوم پروری اور استعمار وطن کی ترویج جیسے مفتی صاحب کی گھٹی میں پڑی تھی، اس معاملہ میں ہمتنا سنجیدہ فکر اور پختہ خیال میں نے مفتی صاحب

مفتی صاحب کی طرح مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی بھی شروع سے ہی جذبہ استقلال وطن و قوم پروری سے سرشار تھے اور ملکی و قومی مسائل و معاملات میں دونوں کے افکار و نظریات میں بڑی ہم آہنگی و یک جہتی تھی اس پر مستزاد یہ کہ مولانا بڑے فعال و متحرک تھے، ان میں لیڈر بننے کے صفات بدرجہ اتم موجود تھے، ہر کام میں پیش پیش رہتے تھے، اس وجہ سے اور بعض دوسرے اسباب کی وجہ سے بھی مفتی صاحب اور مولانا میں دانت کاٹنے کی دوستی تھی، مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی (ثم مہاجر بنکی) کو ملکی سیاست اور قومی معاملات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اس لیے مفتی صاحب سے خاص تعلق اور ربط رکھتے تھے، اس طرح ہم پیار آدمیوں (مفتی صاحب، مولانا محمد حفظ الرحمن، مولانا بدر عالم اور راقم، خروف) کا ایک گروپ بن گیا تھا جو اوقات مدرسہ کے بعد عموماً ایک ساتھ رہتا تھا۔

ہم چاروں عصر کی نماز اکثر حضرت مفتی صاحب کی امامت میں ان کی مسجد میں ادا کرنے لگے، اس مسجد میں دو کمرے تھے، ایک اندرون مسجد اور دوسرا بیرون مسجد، پہلا کمرہ حضرت مفتی صاحب کے لئے مخصوص تھا اور دوسرا مفتی صاحب کی نشست گاہ تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد اگر شہنہ یا کہیں جانے کا پروگرام نہ ہوتا تو مغرب تک اسی کمرہ میں نشست رہتی، مسجد میں امامت عموماً تو حضرت مفتی صاحب ہی کرتے تھے، لیکن چہری نماز میں کبھی کبھی وہ مفتی صاحب کو آگے بڑھا دیتے تھے، مفتی صاحب حافظ اور سادہ سادہ ہی قاری تو اول درجہ کے تھے ہی ان کی آواز میں لہجہ اور ہلکا ہلکا سا درد آوی غنیمت کا تھا اس لیے نماز میں بڑا لطف آتا تھا، ایک واقعہ سینے :

۳۶ء میں ایم اے کا امتحان دلی یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں پاس

کرنے کے بعد مفتی صاحب کی دعوت پر جب میں پہلی بار کلکتہ گیا تو ایک روز مفتی صاحب مولانا محمد حفظ الرحمن اور میں، ہم تینوں عصر کے وقت مولانا ابوالکلام آزاد سے ملاقات کے لئے بالی گنج میں ان کی کوٹھی پر گئے۔ مولانا حسب معمول بڑے تپاک اور بے تکلفی سے ملے، باتیں کرتے کرتے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو مولانا کے ملازم احمد نے وہیں ڈرائنگ روم میں جانا زیں بچھا دیں، مولانا اور ہم با وضو تھے ہی، سیدھے غسلے پر جا کھڑے ہوئے، اب ہم نے مولانا سے امامت کی درخواست کی، لیکن مولانا نہ مانے اور مفتی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ مفتی صاحب نے سورۃ القارعہ اور سورۃ الہکم النکاح اپنے لحن داؤدی میں تلاوت کیں، سلام پھیرنے کے بعد مولانا آزاد نے دو رکعتیں سنت کی ادا کیں مگر کمال خشوع و خضوع سے، اس کے بعد صوفہ پر بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لیں، ایک ادنی چادر جو اوڑھے تھے اس سے اپنے تمام جسم اور آنکھوں کو مستغنی کر کے تمام سر اور چہرہ چھپا لیا۔ دس منٹ کے بعد جب آنکھیں کھولیں تو مفتی صاحب کو خطاب کر کے فرمایا: ”مولوی صاحب! اگر اصول تجوید کی رعایت کے ساتھ حسن صوت نہ ہو تو مخارج صحیح ادا ہوں گے مگر دل پر اثر نہ ہوگا، اللہ جل شانہ کا آپ پر بڑا فضل و کرم ہے کہ تجوید کے ساتھ خوش آوازی کی نعمت سے بھی آپ بہرہ ور ہیں۔ اس لیے آپ کی قرارت دل کے دروازہ پر دستک دیتی ہے۔“

ایک مرتبہ اس مسجد میں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ ہم چاروں نے حسب معمول عصر کی نماز مسجد میں حضرت مفتی صاحب کی امامت میں ادا کی، ایک بگالی طالب علم تھا وہ بھی کم از کم عصر کی نماز تو اسی مسجد میں پڑھتا تھا، آج اس نے یہ کیا کہ نماز کا سلام پھرتے ہی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: ”حضرت! اب میں دیوبند سے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا خاتمہ بخیر اور اسلام پر ہو“ جب دعا ختم ہو گئی تو حضرت مفتی صاحب اس طالب علم کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: ”تم کہاں جا رہے ہو؟“ اس نے

کہ: ”تھانہ بھون“ کیوں؟ حضرت مفتی صاحب نے دریافت فرمایا، ”حضرت تھانوی
مظللہ العالی۔ یہ تصوف کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے“ طالب علم نے جواب
دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت مفتی صاحب کو غصہ آگیا اور سخت لہجہ میں فرمایا: مولانا اشرف علی
کوہنوی کون کہتا ہے، انھیں تصوف سے کیا واسطہ! حضرت مفتی صاحب کے یہ الفاظ
بہ ظاہر بہت سخت اور حیرت انگیز ہیں، لیکن ان کی وضاحت واقعہ ذیل سے
ہوگی:

اس واقعہ کے چھ سات برس کے بعد جب میں مدرسہ عالیہ مسجد فتحپوری دہلی میں
تھا، ایک روز میں حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ
باتوں باتوں میں حضرت تھانوی کا ذکر نکل آیا تو میں نے یہ واقعہ سنایا، مولانا مفتی
محمد کفایت اللہ صاحب اسے سنتے ہی ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے اور گردن جھکائی
تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھائی، اور تاثراتی لہجہ میں

فرمایا: ”میاں سچہ! کیا یہ واقعہ سچا اور تمہارا سنی مشاہدہ ہے؟ میں نے عرض کیا:
”جی ہاں! اس وقت مفتی عتیق الرحمن صاحب اور مولانا حفیظ الرحمن صاحب بھی موجود
نہیں یہ دونوں حضرات تو یہیں دہلی میں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔“ یہ سن کر
فرمایا: اگر یہ واقعہ صحیح ہے۔۔۔ اور جب تم کہہ رہے ہو تو یقیناً صحیح ہی ہے۔
تو آج میرے دل کی ایک پرانی ٹکر کھل گئی اور اس کی تفصیل یہ ہے: تحریک خلافت
اور اس کے ضمن میں تحریک ترک موالات بڑے زوروں پر تھی اور جمعیت علمائے ہند کے
زیر قیادت بڑی کامیابی سے چل رہی تھی، لیکن مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس
تحریک میں نہ صرف یہ کہ شریک نہیں ہوئے، بلکہ اس کی مخالفت میں فتویٰ دیا۔

جمعیت علمائے ہند نے اس کا سخت فوٹس لیا اور طے کیا کہ جمعیت کا ایک سہ نفی
 وفد تھانہ بھون پہنچ کر مرہا راست مولانا سے گفتگو کرے، اس وفد کے لیے

تین نام منظور ہوئے : (۱) حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی (۲) مولانا احمد سعید دہلوی اور (۳) میں (حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ) ہم تینوں تھانہ بھون پہنچے اور تین روز تک وہاں مقیم رہے ، مولانا سے ہم لوگوں کی گفتگوؤں کا جو حشر ہوا وہ تو سب کو معلوم ہے ، دراصل سننا یہ ہے کہ ایک دن ہم مولانا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا ، مولانا تھانوی اس کی طرف

موجہ ہوئے اور پوچھا : تم کون ہو ؟ اس نے کہا : حضرت ! میں مظاہر العلوم کا ایک طالب علم ہوں ، حضرت سے استفادۂ باطنی کی غرض سے حاضر ہوا ہوں ، مولانا نے پوچھا کیا تم نے پہلے سے خط کے ذریعہ اس کی اجازت لی ہے ، یہ شخص بولا : جی نہیں ، اس پر مولانا نے برہم ہو کر کہا کہ تم اٹھ جاؤ ، مگر وہ نہیں اٹھا ، مولانا نے پھر کہا جاؤ مگر وہ پھر بھی بیٹھا رہا ، اس پر مولانا کے پاس ایک رستی کا بنا ہوا سونٹا رکھا رہتا تھا اس سے مولانا نے اس کو مارنا شروع کیا مگر یہ شخص اتنا ڈھیٹ تھا کہ پٹتا رہا مگر مجلس سے نہیں اٹھا ، مولانا نے اس کو اتنا مارا کہ ہم سب کو رحم آگیا ۔ اس وقت میرے دل نے کہا کہ مولانا تھانوی سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن سو فی نہیں ہو سکتے ۔

اس واقعے کو سننے کے بعد مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب نے فرمایا کہ میری دل کی آواز عجیب و غریب تھی اس لیے میں نے اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا اور اپنا احساس اپنے ہی تک محدود رکھا لیکن اب تم نے حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کا واقعہ جو سنایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس احساس میں تنہا میں ہی نہیں ہوں بلکہ حضرت مفتی صاحب بھی اس میں شریک ہیں ۔

حقیقت یہ ہے کہ صوفیاء کرام خلق خدا کے لیے سراپا رحم و کرم اور مجسمہ شفقت و محبت ہوتے تھے ، ان کی خانقاہوں کا دروازہ ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا رہتا تھا ، ان کے یہاں آنے جانے والوں پر کسی قسم کی کوئی پکڑ دھکڑ یا دار و گیر کا

ضابطہ نہیں تھا، اس کے برخلاف حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں
مسترشدین کے لیے خاص خاص شرائط اور ضوابط تھے اور جو کوئی شخص ان
شرائط و ضوابط میں سے کسی ضابطے کی خلاف ورزی کرتا تھا وہ مورد عتاب بنتا
تھا، اس فرق کی وجہ سے کہا جاسکتا ہے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر لفظ صوفی
کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ خود حضرت تھانوی نے متعدد جگہ لکھا ہے کہ میں نہ صوفی
ہوں نہ پیر بلکہ میں ایک معلم اور مصلح ہوں جو شخص میرے پاس آتا ہے میں اس
کے لیے اصلاح و تربیت کا کام کرتا ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت معلم و مصلح نفساً اصلاح عقائد،
اصلاح معاملات و رسوم اور اصلاح عبادات و اخلاق کے سلسلے میں جو نہایت
عظیم الشان علمی اور عملی کارنامے انجام دئے ہیں ان کے پیش نظر ان کو اس صدی
کا مجدد بنے تکلف کہا جاسکتا ہے اس بنا پر حضرت مفتی عزیز الرحمن اور حضرت مفتی
کفایت اللہ صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کو صرف ایک لفظی اصطلاح کا فرق سمجھنا
چاہئے۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کے کردار اور معیار کے
مطابق نمبر جلد شائع ہونے جا رہا ہے۔ ایڈیٹر صاحب برہان کی طویل علالت
کی وجہ سے اس میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ آپ حضرت مفتی صاحب کے
سلسلے میں مضامین بلا تاخیر بھیجئے اور مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی
ایڈیٹر رسالہ برہان کے لئے دعائے صحت کی درخواست ہے۔

مینجر رسالہ برہان
عمید الرحمن عثمانی

سرمایہ داری، اشتراکیت اور اسلام

سید کاظم نقوی، ریڈر شعبہ دینیات شیعہ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۳)

اشتراکیت اور مارکسیت

کمیونزم اشتراکیت کی قسموں میں سب سے مشہور ہے۔ اس کی پوری عمارت "مادیت جدلی" (MATERLISTIC DIALECTICS) کے اصول اور نظریات پر تیار کی گئی ہے۔ باخبر اشخاص جانتے ہیں کہ یہ نظریات کارل مارکس اور ان کے رفقاء کار کے قیمتی اور قابل قدر، طویل غور و خوض کا نتیجہ نہیں ہیں۔ انہوں نے تاریخ، سماجیات اور اقتصادیات پر صرف ان کو منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔

فی الحال محقر طور سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مارکسی نظام انسان کے سماجی اور مشکلات کو نہیں حل کر سکا۔ اس نے مرض کی صیح تشخیص نہیں کی، اسی لیے وہ صیح دوا تجویز نہیں کر سکا۔

نظام مارکسی کے مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں:

۱۔ شخصی ملکیت کا خاتمہ

شخصی ملکیت کو بالکل ختم کر کے تمام دولت قوم کی ملکیت قرار دیدینا چاہئے۔ حکومت

چونکہ قوم کی نمایندہ ہنہ لہذا دولت اس کے سپرد کردی جائے گی وہ پوری قوم کے سود و نیان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں تصرف کرے گی۔ کیونکہ کم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ سرمایہ داری کے دور میں انسانیت کو شخصی ملکیت کے جن نتائج سے دوچار ہونا پڑا وہ ہر شخص کے سامنے ہیں۔ ان سے بچاؤ کی یہی صورت ہے کہ حق مالکیت افراد سے چھین کر حکومت کو دیدیا جائے۔ اس کا مقصد طبقاتی تفریق مٹا کر پوری قوم کو ایک طبقہ کی شکل میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے لئے اس کا موقع نہیں رہے گا کہ ہر قسم کے جائز اور ناجائز ذرائع سے دولت سمیٹیں۔ اپنے شخصی فائدے کی خاطر دوسروں کا خون چوسیں۔

۲۔ کارکردگی کے مطابق تقسیم

حکومت کے زیر اہتمام کارخانوں میں جو چیزیں تیار کی جائیں انہیں قوم کے افراد پر ان کی کارکردگی کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ ملک کا کوئی شخص بیکار نہیں رہ سکتا۔ ہر ایک اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق کام کرے گا اور حکومت اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی کچھ فطری ضروریات ہیں۔ بغیر ان کے پورا ہونے ان کے واسطے زندگی بسر کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ قوم کی فلاح و بہبود کی خاطر کوشش کرے گا اور قوم اس کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرے گی۔

۳۔ لائحہ عمل کی تعیین

حکومت کی طرف سے ایک اقتصادی پروگرام کا مرتب ہونا ضروری ہے، اسے قوم کی ضروریات کی مقدار اور نوعیت کو سمجھنا چاہئے، تاکہ کارخانے اتنی اور ویسی ہی چیزیں تیار کریں۔ نظام مارکسی ان دونوں چیزوں کی کڑی نگرانی کرتا ہے۔ اگر ان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ملک بعینہ انہی دشواریوں اور بیماریوں کا شکار ہو جائے گا جن میں نظام سرمایہ داری نے اسے مبتلا کیا تھا۔

یہ تین وہ نمایاں خصوصیتیں ہیں جو نظام مارکسی کو نظام سرمایہ داری سے جدا کرتی ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مارکسیت کے علمبردار حکومت ہاتھ میں آنے کے بعد اس نئے نظام کو مکمل طور پر کسی وقت بھی رائج نہیں کر سکے۔ انہیں یقین ہے کہ اس کا منطبق کرنا انسان کے تمام خیالات، جذبات اور محرکات میں انقلاب چاہتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عنقریب وہ خوشگوار زمانہ آئے گا جب انسان کے شخصی محرکات دم توڑیں گے اور جماعتی ذہنیت زندہ ہو کر چونکے گی۔ پھر یہی خود غرض آدمی ہمیشہ قومی مفادات کی بابت سوچے گا اور انہی کے لیے کوشش کرے گا۔ موجودہ ذہنیت سے انسان کو چھٹکارا دلانے کے لیے ضروری ہے کہ مارکسیت کے راستے پر لانے کی غرض سے پہلے اسے اشتراکی نظام کا پابند بنایا جائے۔ اس عبوری دور میں اس کے مزاج اور ذہنیت کو نظام مارکسی کے تحمل کے واسطے تیار کیا جائے گا۔ اشتراکیت، اسی مارکسیت کی اصلاح اور ترمیم شدہ دوسری شکل ہے۔ نظام مارکسی نے ہر چیز کا حق ملکیت قوم کا نمایندہ قرار دے کر حکومت کو دیدیا تھا۔ نظام اشتراک نے اس میں ترمیم کی۔ اس نے ملک کے اندر بڑے پیمانے پر صنعت اور تجارت کا حق صرف حکومت کو دیا۔ اس کے علاوہ خارجی تجارت بھی بس حکومت کر سکتی ہے مگر چھوٹی چھوٹی صنعتوں اور تجارتوں کے لئے لوگ آزاد ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اشتراکیت بڑی سرمایہ داری کو ختم کر کے چھوٹی سرمایہ داریوں کو باقی رکھتی ہے۔ اس ترمیم اور اصلاح کا اکیلا سبب یہ تھا کہ نظام مارکسی کا اصول انسانی فطرت سے ٹکرا گیا۔ شخصی ملکیت کے ختم کرنے کا انجام یہ ہوا کہ لوگ اپنے فرائض کے پورا کرنے میں پیچھے ہٹنے لگے۔ انھوں نے محنت اور تندہی سے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مزدوروں نے خیال کیا کہ حکومت ہماری ضروریات زندگی پورا کرنے کی ذمہ دار ہو چکی ہے۔ ہم جتنی بھی محنت و مشقت کریں ہمیں کوئی مزید فائدہ نہیں ہو سکتا۔

اس صورت میں ہمیں جان کھپانے کی کیا ضرورت ہے ؟ جان دے کر کام کریں یا جان چرا کر دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہے ۔

جس انسان کی نظر میں اخلاقی اور روحانی قدروں کی کوئی قیمت نہ ہو، جس کے دماغ میں خالص مادیت کے علاوہ کسی دوسری چیز کا تصور نہ ہو وہ دوسروں کے فائدہ کی خاطر اپنا خون پسینہ کیوں ایک کرے ؟

مارکسیت کے اقتصادی نظام میں دوسری ترمیم یہ ہوئی کہ مزدوروں کی اجرتوں میں فرق رکھا گیا تاکہ وہ دل لگا کر زیادہ کام کریں ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل وقتی اور عارضی فرق ہے ۔ سرمایہ داری کی پیدا کردہ ذہنیت بار لے کے بعد یہ فرق ختم کر دے جائیں گے ۔ بہت جلد وقت آئے گا کہ انسان بالکل نئے سانچے میں ڈھل جائے گا ۔

اپنا دل بہلانے کے لیے یہ خوش آئند توقعات بہت مناسب ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ نظام مارکسی کے حامی برابر اپنے اقتصادی اور اشتراکی اسلوب میں ترمیم کرتے چلے آ رہے ہیں ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تبدیلیاں ملک اور قوم کو مارکسیت کے اصولوں سے قریب لاد رہی ہوں، بلکہ ان کی رفتار دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دور سے دور تر لیے جا رہی ہیں ۔ مارکسیت کا بھنڈا اونچا کرنے والے سرمایہ داری کے بنیادی ستونوں کو نہیں ڈھائے گے ۔ سودی قرضوں کی لین دین حکومت نے ممنوع نہیں قرار دی، حالانکہ سرمایہ داری کے اقتصادی نظام میں تمام معاشرتی خرابیوں کی جڑ یہی ہے ۔ ایسا ہرگز تصور نہ کرنا چاہئے کہ مارکسی رہنما کسی قسم کی کوتاہی کر رہے ہیں، مارکسی نظام کے جاری اور نافذ کرنے میں وہ پورے طور پر کوشاں نہیں ہیں یا اس کے صحیح ہونے میں انھیں شک ہو گیا ہے، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے ۔ مارکسیت کے سربراہ اپنے عقائد اور نظریات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں مگر انسانی فطرت سے پوری قوت کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے ۔ اس کی مسلح فوجیں انقلاب کا راستہ روکے

سامنے کھڑی ملتی ہیں۔ اس زبردست ٹکر کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر بھی آرزو یہی دلائیں رہتی ہے کہ معاشرتی اصلاح کا یہ پرانا، فرسودہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔

مارکسیت کے سیاسی نظام میں حکومت کو دائمی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ جب انسان کے ذہن پر جماعتی ذہنیت پورے طور سے چھا جائے گی، جب وہ اپنے ذاتی مفاد کے بجائے قوم کے اجتماعی مصالح اور مفادات کی بابت سوچنے لگے گا تو حکومت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ نظام مارکسی میں حکومت بس اس وقت تک ہے جب تک انسان کی شخصوں اور انفرادی ذہنیت بدلی نہیں ہے، جب تک طبقاتی تفریقیں بالکل ختم نہیں ہوئی ہیں، جب تک ملک میں سرمایہ دار اور مزدور دو الگ الگ طبقے موجود ہیں اس وقت تک حکومت کا حق مزدور طبقہ کو دیا گیا ہے۔ انتخابات اور الیکشن جمہوری لائٹوں پر ہوں گے۔ مگر ان کا دائرہ مزدوروں میں محدود رہے گا۔ عام لوگوں کو ان میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے۔ یہ نظام حکومت محض اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ مزدوروں کے و جمعی حقوق کا تحفظ ہو سکے، سرمایہ داری کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ مل سکے۔

نظام مارکس اور نظام سرمایہ داری کے درمیان امتیازی فرق یہ ہے کہ مارکسیت اور اشتراکیت کی بنیاد کھلم کھلا مادی فلسفے کے اوپر ہے۔ یہاں زندگی کا بالکل مادی تصور ہے۔ تمام روحانی امور کا صاف صاف انکار ہے۔ نیچر کی حدوں کے آگے نہ خالق کی ہستی ہے اور نہ اس دنیا کی محدود زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے۔ مارکسیت اور اشتراکیت انسانی زندگی کے مفہوم اور اس کے لیے کسی نظام زندگی کے تعین کے درمیان وابستگی کا اقرار کرتی ہے۔ اس کے نزدیک بغیر انسانی زندگی کو سمجھے ہوئے اس کے معاشی مسائل کو حل نہیں کیا جاسکتا۔

مارکسی نظام اپنی اس خصوصیت کی بنا پر اس کا حقدار ہے کہ اس کی بابت فلسفیانہ اندازہ سے گفتگو کی جائے۔ جن علمی ستونوں پر اس کی عمارت بلند ہوئی ہے ان کا جائزہ لیا جائے۔ کسی نظام کے صحیح یا غلط ہونے کا تعلق ان بنیادی مفاسم اور نظریات کی صحت اور عدم صحت سے ہے جن کی روشنی میں اسے مرتب کیا گیا ہے۔ نظام مارکسی پر ایک ہلکی اور سرسری نگاہ بھی یہ بتا دیتی ہے کہ یہاں افراد اور اشخاص کو جماعتوں میں گم کر دیا گیا ہے۔ قومی مصلحتوں کے مقابل شخصی مصلحتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ نظام مارکسی کی رفتار سرمایہ دارانہ نظام کی بالکل مخالف سمت میں ہے۔ وہاں لوگوں کے خصوصی مفادات پر نظر ہے اور یہاں قوم کے اجتماعی فائدوں پر۔ ان دونوں نظاموں میں فرد اور قوم کو ایک دوسرے کا دشمن فرض کیا گیا ہے جن کے درمیان کسی نقطہ پر اتحاد اور صلح ممکن نہیں ہے۔ نظام سرمایہ داری نے فرد کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ نظام اور قانون کی تشکیل و تدوین میں اس کے ذاتی فائدوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس بیجا طرفداری نے پوری قوم کو زلزلہ خیز اقتصاد دنیویوں میں مبتلا کر دیا۔ نظام مارکسی نے قوم کو سارے حقوق دیدیے۔ اس کے نزدیک افراد اور اشخاص کسی احترام اور رعایت کی حقدار نہیں ہیں۔ ان کی تمام آزادیاں پامال ہو گئیں۔ ان کے قلم اور زبان تک پر پھرے بٹھا دیے گئے۔ وہ اپنے افکار و تصورات کے پرچار کے لیے بھی آزاد نہیں ہیں۔

کمیونزم کی غلط اندیشیاں

یہ صحیح ہے کہ کمیونزم نے شخصی مالکیت کو بالکل ممنوع قرار دے کر سرمایہ داری کے پیدا کردہ بہت سے امراض کو دور کر دیا، لیکن بد قسمتی سے یہ علاج اور دوسری حیثیتوں سے انسانیت کے لیے بڑا مہنگا اور نقصان رساں ثابت ہوا۔ اس نے انسان کے قلب اور روح کے تقاضوں کو بڑا صدمہ پہنچایا۔ اس کے ہاتھ پیروں

کو جکڑ کر بالکل اپاہج اور مجبور بنا دیا۔ شخصی ملکیت کی جگہ جماعتی ملکیت نے لے کر انسان کی ساری آزادیوں کا سرکچل ڈالا۔ علم النفس کے ماہرین کے فیصلے کے مطابق یہ ہونا کہ زبردست معاشی تبدیلی انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ مادہ پرست انسان ہمیشہ اپنے شخصی مفاد کے بارے میں سوچتا اور ہر چیز اسی محدود انفرادی عینک سے دیکھتا ہے۔ کمیونزم ایک ایسا معاشی نظام ہے جس میں افراد کو جماعتوں کے اوپر بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے جاری اور نافذ کرنے کے لئے ایک زبردست اور دہنگ طاقت کی ضرورت ہے جس کے فولادی ہاتھوں میں باگ ڈور ہے۔ وہ اس نظام کی ہر مخالف آواز کو دبائے۔ اس کے مقابل اٹھنے والی ہر تحریک کو قوت سے کچلے۔ نشر و اشاعت اور پروپیگنڈے کے تمام ذرائع اپنے قابو میں رکھے۔ عام افراد ملک کے لیے ایک مختصر دائرہ بنا دے جس سے باہر نکلنا جرم ہو۔ اگر کسی کے متعلق مخالفت کا کمزور سا شبہ بھی ہو تو سخت سے سخت سزا دینے میں پس و پیش نہ کرے، ورنہ ممکن ہے کہ اچانک زمام اقتدار اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ ظاہر ہے کہ جو نظام لوگوں کے فطری رجحانات کے خلاف، زبردستی ان پر لا دیا جائے گا وہ ایسی ہی باتوں کا تقاضہ اور مطالبہ کرے گا۔

بے شک اگر یہی مادہ پرست انسان سماجی مصلحتوں کی لہنیوں پر سوچنے لگے، اگر اس کے تمام ذاتی رجحانات، شخصی میلانات، انفرادی محرکات دب جائیں تو آسانی سے اسے ایک ایسے نظام کا پابند بنایا جاسکتا ہے جس کی جہنمی بھٹی میں انسان کے شخصی مفادات کو پگھلا ڈالا گیا ہو۔

سوچیے کہ خالص مادہ پرست انسان جو دنیا کی اس محدود زندگی کے سوا کسی دوسری زندگی کا قائل نہیں ہے جس کی نظر میں ان مادی قوتوں کے علاوہ لذت کا کوئی اور مفہوم نہیں ہے، کیونکر ایک خالص جماعتی نظام کو باآسانی قبول کر سکتا ہے؟

مارکسیت کے حامی اس دن کے انتظار میں وقت کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہے ہیں جب انسان اپنے شخصی رجحانات کی کھجلی اتار کر جماعتی تصورات کا چولا پہن کر دوبارہ پسلا ہوگا۔ یہ انتظار ان روشن دماغ سفارین سے کتنا تعجب خیز ہے جو اخلاقی اور مذہبی اقدار کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے بلکہ سرے سے ان کے حقیقی اور مستقل وجود ہی کے منکر ہیں ؟!

بہر حال جب تک انسان کی خود غرضانہ ذہنیت نے سانچوں میں نہ ڈھلے اس وقت تک نظام مارکس کا ناند بوتا یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحریر اور تقریر پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے۔ ہمیشہ ایسا طبقہ برسرِ اقتدار رہنا چاہیے۔ جو اس نظام کے صحیح ہونے پر ایمان رکھتا ہو۔ جو انسان کے موجودہ فطری اور نفسانی محرکات کو اپنی من مانی کارروائیوں کے لیے آزاد نہ چھوڑے۔

یہ صحیح ہے کہ اس نظام کے سایہ میں تمام لوگوں کی ضروریات زندگی اطمینان سے پوری ہو جائیں گی، لیکن زندگی کے اور دوسرے حقوق سے انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس معاشی خوش حالی کے ساتھ انہیں آزادی کی کھلی فضا میں سانس لینے کا بھی موقع مل جاتا۔ انہیں اپنی شخصیت اور انفرادیت کو جماعت کے بھاڑے میں مجبوراً نہ جھونکنا پڑتا۔ انہیں ہاتھ پیر باندھ کر زبردستی قومی مسابقتوں کے تھپیڑے مارتے ہوئے سمندر میں نہ ڈلوایا جاتا۔ بھلا وہ آدمی زندگی کے کسی شعبے میں کیا آزادی محسوس کر سکتا ہے جس کی معیشت اور گزربسرا ایک معین اور مخصوص جماعت کے ہاتھوں میں ہو؟ حالانکہ معاشی اور اقتصادی آزادی ہی تمام دوسری آزادیوں کا سنگ بنیاد ہے۔

کہا جاتا ہے کہ لوگ زبردست اقتصادی بد حالی اور تباہ کن معاشی مشکلات میں مبتلا رہ کر تحریر اور تقریر کی آزادی لے کر کیا کریں گے؟ انہیں کھانسنے کے لیے

خواب، پہننے کے لیے پوشاک، رہنے کے لیے گھر چاہئے۔ قلم اور زبان کی آزادی کا بس یہ نتیجہ ہے کہ وہ حکومت پر سخت سے سخت نکتہ دینی اور اپنے خیالات کی تبلیغ اور اشاعت کر سکیں گے۔ اس سے انہیں کوئی سا بڑا فائدہ پہنچ جائے گا ؟

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے روشن خیال کیونسٹ طبقہ کی نظر بس سرمایہ داری پر ہے۔ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ نظام مارکسی کے مقابل معاشی میدان میں صرف سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ انہوں نے اس حقیقت سے آنکھیں بند کر دی ہیں کہ ان دونوں سے کئی اور ہمہ گیر ایک تیسرا نظام اسلام موجود ہے۔ کیونسٹوں نے لوگوں کے شخصی حقوق کو قومی مفاد کے لیے خطرناک سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ انصاف اور دانشمندی کا تقاضا تھا کہ حتی الامکان کسی انسانی حق کو ضائع نہ کیا جائے۔ انسان کے مادی حقوق کے علاوہ کچھ خالص غیر مادی حقوق بھی ہیں۔ کامیاب معاشی نظام وہ ہے جس میں ان دونوں کا لحاظ کیا جائے۔

کیونیم، سرمایہ داری اور اسلام اپنے اپنے نظام کی روشنی میں انسان کے تین مختلف مسئلہ خا کے پیش کرتے ہیں۔ ایک وہ انسان جس کی تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں سے دوسرے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اسے اپنے کام کا صحیح، منعطفانہ معاوضہ نہیں ملتا۔ اس کی آمدنی ضروریات زندگی کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ وہ ایک غیر مطمئن، ناخوشگوار، عروسی اور مایوسی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسی کے مقابل دوسرا انسان کھڑا ہوا ہے جس سے بات بات پر بائپر س ہو رہی ہے۔ ہر سہ منٹ پر دھکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہر وقت بغیر کسی پوچھ گچھ کے پھانسی، جلا وطنی اور جیل جانے کا دھکدا لگا ہوا ہے۔ ہمہ وقت کے خوف و ہراس نے اس کی زندگی تلخ کر دی ہے۔ ان دونوں کے مقابل ایک تیسرا انسان تصور کے گوشہ دکنار میں کھڑا مگر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر معاشی اطمینان کی رونق ہے۔ اس کے دامن میں

انفرادی حقوق کی دولت ہے۔ اس کی فکر آزاد، اس کا قلم آزاد، زبان آزاد ہے۔ یہ ہے وہ خوش قسمت انسان جو اسلامی نظام کے سایہ میں زندگی بسر کر رہا ہے۔
حقیقی سرچشمہ تلاش کیجئے

یہ بات بڑی مایوس کن ہے کہ نظام مارکسی انسان کے ان شخصی حقوق کا بری طرح گلہ گھوٹنے کے بعد بھی اس کی معاشی مشکلات کو پورے طور پر حل نہیں کر سکا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس نظام کی پشت پر بلند ترین انسانی احساسات اور جذبات کا رفرما ہیں جنہیں سرمایہ داری کی عام تباہ کاریوں نے ابھارا ہے۔ انہی احساسات کی تحریک سے بعض مفکرین نے معاشی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوس انھوں نے مرض کی تشخیص میں غلطی کی، وہ صحیح اسباب مرض نہیں معلوم کر سکے۔ لہذا علاج میں کامیاب نہیں ہوئے۔

سرمایہ داری کی تباہ کاریوں کا سرچشمہ شخصی ملکیت نہیں ہے۔ دنیا کے امن و امان، انسان کی خوش حالی اور راحت و آسائش کو شخصی ملکیت نے نہیں لوٹا ہے۔ لاکھوں مزدوروں کو شخصی ملکیت نے بیکار اور بے روزگار نہیں بنایا ہے۔ صنعتی انقلاب کے موقع پر ہزاروں چھوٹی چھوٹی دستکاریوں کو جدید صنعتی آلات سے کام لے کر شخصی ملکیت نے تباہ نہیں کیا ہے۔ مزدوروں کی اجرتوں میں نا انصافی، ان کی محنتوں اور مشقتوں کی ناقدری انفرادی ملکیت نے نہیں کی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سرمایہ دار ہانا مارکا، بھاؤ نہ گرنے کی غرض سے اپنے کارخانوں کی تیار کی ہوئی چیزوں کا بڑا حصہ تلف کر دیتے ہیں۔ وہ بلا محنت و مشقت کے سودی قرضوں کے ذریعہ اپنی دولت بڑھاتے اور ہیرادی سے ضرورت مند قرضداروں کا خون چوستے ہیں۔ سرمایہ دار ضرورت کی تمام چیزوں کو بازار سے خرید کر اپنے پاس اکٹھا کر لیتے اور قیمتیں چڑھا کر فروخت کرتے ہیں، وہ اپنے جذبہ حرص و ہوس کی تحریک سے زیادہ مال تیار کرتے اور ملک کے اندر اس کی کھپت

نہ ہونے پر انھیں دوسرے ملکوں میں نئے بازاروں کی فکر ہوتی ہے۔ یہ تمام حقیقتیں ناقابل انکار ہیں، لیکن ان کا سبب شخصی ملکیت نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ظالم کسی مظلوم کا گلہ بھری سے کاٹتا ہے مگر قانون مجرم چھری کو نہیں قرار دیتا، مستوجب سزا وہی سنگدل ظالم سمجھا جاتا ہے۔

یہ تمام ہولناک، تباہ کن مصیبتیں انفرادی ملکیت کی لائی ہوئی نہیں ہیں۔ ان کی پیدائش اس مادی اور خالص مادی مصلحت کے پیٹ سے ہوئی ہے جسے سرمایہ دارانہ نظام نے انسان کی زندگی کا مقصد قرار دیا ہے۔ اس کی نظر میں ہر قسم کے اقدامات اور تصرفات کے جواز کا معیار مادی مصلحت اور فائدہ ہے۔ جس معاشرے کی عمارت مادی فائدوں کی بنیاد پر بلند ہوئی ہو اس میں انہی نتائج کی توقع ہے۔ یہ نا انصافی اور بربادیاں صرف مادی فائدوں پر نظر سے پیدا ہوئی ہیں، شخصی ملکیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کی تمدنی اور سیاسی مشکلات کا حل اسی وقت تک مل سکتا ہے جب اس کے اقدام اور عمل کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار بدل دیا جائے۔ مادیات کی چہار دیواری سے باہر انسانی فطرت کے مطابق ایک جدید مقصد معین کرنے کی ضرورت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نظام سرمایہ داری نے جس خیال کی بنیاد پر مادی مصلحت کو معیار اور زندگی کا حقیقی مقصد قرار دیا ہے وہی تمام معاشرتی اور اقتصادی مصیبتوں کی جڑ ہے۔ اسی نے سرمایہ داری کو انسان کے خوش حال اور مطمئن بنانے میں ناکامیاب کیا ہے۔ اس خیال اور تصور کے ذہن انسانی سے نکال کر دور پھینک دینے کے بعد قوم کے حق اور اس کی آزادی کا تحفظ ہو جائے گا۔ پھر شخصی ملکیت ایک تمدنی اور اقتصادی لعنت کے بجائے انسان کے فلاح و بہبود کا ذریعہ اور صنعتی، تجارتی میدانوں میں اس کی ترقی کا ذریعہ بن جائے گی۔

سرمایہ داری کے اس بردست قلعہ کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ انسانی زندگی ایک محدود مادی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہر شخص اسی مادی اور ذہنی زندگی کو اپنی دوا و دوش کا اکیلا میدان سمجھے گا۔ جب اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں اپنے تمام اقدامات اور تصرفات کے لیے مکمل آزادی کا حقدار ہوں، جب وہ اس بات کا یقین رکھے گا کہ میری زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ مادی لذتوں کا سامان ہوتا ہے، جب ان خالص مادی خیالات پر انسان کے جذبہ حب نفس کا اضافہ ہو جائے گا تو وہ بعینہ انہی راہوں پر بڑھے گا جو سرمایہ دار چل چکے ہیں۔ وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہی وسائل اختیار کرے گا جو سرمایہ داروں نے اختیار کیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی جابر اور زبردست طاقت اس کو ان آزادیوں سے محروم رکھے اور کسی مخصوص لائحہ عمل کا زبردستی پابند بنادے۔

جذبہ حب نفس کیا کہتا ہے ؟

حب نفس کے جذبے سے زیادہ ہر گزیر، قدیم اور طاقتور کوئی دوسرا فطری جذبہ موجود نہیں ہے۔ تمام دوسرے جذبات اسی کی پھیلی ہوئی مختلف شاخیں ہیں۔ حب نفس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے راحت و آسائش کو پسند کرتا اور نہ محنت و تکلیف کو ناپسند کرتا ہے۔ یہی حب نفس اس کو روزی کسانے اور غذائی مادی ضروریات کی فراہمی پر آمادہ کرتا ہے۔ اسی حب نفس کے اشارے سے انسان کبھی خودکشی کر ڈالتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی نظر میں موت کی تکلیف سہہ لینا آسان اور آلام زندگی کا برداشت کرنا دشوار ہوتا ہے۔

اس وضاحت سے پتہ چلا کہ تمام انسانی افکار و اعمال کا حقیقی محرک حب نفس ہے جس کی تعبیر حب لذت اور بغض الم سے بھی کی جاسکتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان دوسروں کو خوش حال اور مطمئن بنانے کی خاطر خود محنت و مشقت کی تلخیوں سے اپنا منہ

ہدیزہ کرے۔ ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی انسانیت کو اس سے چھین لیا جائے۔ جب اس کی فطرت، اس کی افتاد طبع کو منقلب کر دیا جائے۔ اس کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ نہ شخصی لذت پسند کرے اور نہ ذاتی تکلیف ناپسند کرے۔

انصاف کیجئے کہ جب حب نفس اور حب لذت کو انسان کی نظر میں پوری پوری اہمیت حاصل ہے، جبکہ وہ اپنی ذات کو ایک خالص محدود مادی چیز سمجھتا ہے، جبکہ لذت ان فائدوں اور مسرتوں کا نام ہے جنہیں مادہ مہیا کرتا ہے تو کیا فطری طور پر انسان یہ نہیں سوچے گا کہ میری جدوجہد اور کدوکاوش کا میدان یہی محدود دنیا ہے؟ میرا مقصد زندگی یہیں کی مادی لذتوں سے لطف اندوز ہونا ہے؟ صاف بات ہے کہ اس مقصد تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ آدمی کے پاس زیادہ سے زیادہ دولت ہو۔ روپیہ انسان کے سامنے تمام خواہشوں کے پورا کرنے اور تمام لذتوں کے حاصل کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

زندگی کے مادی تصورات کی یہی زنجیر ہے جو انسان کے ہاتھ پیر باندھ کر سرمایہ دارانہ ذہنیت اور اس کے افعال کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کتنا طفلانہ خیال ہے کہ اس مادی ذہنیت کو باقی رکھتے ہوئے محض شخصی ملکیت کے ختم کر دینے سے تمام مشکلات زندگی حل ہو جائیں گی۔ آخر جو بیماریاں انہی مادی خیالات نے پیدا کی ہیں انہیں انفرادی ملکیت کا ممنوع قرار دینا کیونکہ دور کر دے گا۔؟

آخر اس کی ضمانت کیا ہے؟

اچھا ہم مانے لیتے ہیں کہ ساری تباہیاں اور خرابیاں شخصی ملکیت کی پیدا کردہ ہیں۔ نظام مارکسی نے دنیا کے سامنے معاشی اور اقتصادی مشکلات کا حل پیش کر دیا ہے لیکن عوام میں خوش حالی، ملک میں امن و امان محض کاغذ پر نظام مارکسی لکھے رہنے سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس کے لیے اس کے مکمل طور سے جاری اور نافذ کرنے کی

ضرورت ہے۔ فرمائیے کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ ذمہ داران حکومت عملی طور پر اپنے معینہ تجویز کردہ مقاصد سے دستبردار نہیں ہوں گے؟ جبکہ ان لوگوں کے ذہن میں بھی زندگی کے وہی خالص مادی تصورات راسخ ہیں جبکہ حب نفس کے فطری جذبہ سے ان کے قلب و دماغ بھی خالی نہیں ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے معاشی اور اقتصادی لائحہ عمل سے منحرف ہو جائیں۔ روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ اکثر اپنی انفرادی مصلحت اور جماعتی مصلحت میں تصادم ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع بکثرت سامنے آتے ہیں کہ دوسروں کا فائدہ اپنے خسارے میں دھنسنے کا سبب بن جاتا ہے اس طرح کے نازک اور خطرناک آزمائشی لمحوں میں قومی حقوق اور نظام و قانون کے لیے حکام وقت سے کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ ذاتی مفاد صرف شخصی ملکیت کے دائرے میں محدود نہیں ہے۔ تاکہ اسے ختم کر کے ان خطروں کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کمیونزم کے موجودہ لیڈر برابر سابق حکام کی غداریوں کا انکشاف کیا کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ انھوں نے اپنے مسلک اور مذہب سے کیا کیا غداریاں کیں؟ وہ دولت و ثروت جس پر نظام سرمایہ داری نے سرمایہ داروں کو مسلط کر دیا تھا شخصی ملکیت ختم ہونے کے بعد حکومت کے ہاتھ میں آجائے گی۔ بدقسمتی سے یہ حکومت انہی افراد پر مشتمل ہے جن کے دماغ میں بھی خالص مادی ذہنیت بھری ہوئی ہے۔ یہ مادی ذہنیت حب نفس کی تحریک سے انھیں آمادہ کرتی ہے کہ وہ شخصی مصلحتوں کو قومی مصلحتوں پر مقدم کریں۔ حب نفس کا فطری جذبہ انکار کرتا ہے کہ انسان بلا کسی معاوضہ کے اپنی شخصی مصلحتوں کا لحاظ نہ کرے۔ زندگی کے مادی تصورات کی روشنی میں جب تک شخصی مفاد انسان کے دل و دماغ پر چھپا یا ہوا ہے یہ قومی دشواریاں، سیاسی کشمکشیں، اقتصادی پریشان حالیوں ہرگز دور نہیں ہو سکتیں۔

انسانیت کی ان تمام پریشانیوں اور تباہیوں کا سرچشمہ مادی تصورات ہیں بغیر انسانی ذہنیت کو منقلب کیے ہوئے ان شخصی چھوٹی اور بڑی سرمایہ داروں کو توڑ کر ایک بہت بڑے سرمایے کی شکل میں تبدیل کر کے حکومت کو اس کا متولی بنا دینے سے انسان کو مکمل اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ تمام باشندگان ملک ایک بہت بڑے کارخانے کے مزدور ہیں جن کی معاشی اور سیاسی زندگی اس کارخانے کے ذمہ داروں کے رحم و کرم پر ہے۔ ہاں اس کارخانے اور سرمایہ داری کے کارخانوں میں ایک فرق ضرور ہے۔ وہاں کارخانہ دار منافع کے خصوصی مالک تھے جس طرح چاہتے ان منافع کو اپنے حریف میں لاتے تھے۔ کیونکہ ان کے زیر سرپرستی قائم شدہ کارخانہ کے جانے والے اسے اس کا ایک یا دو حصے مالک نہیں ہیں، لیکن شخصی طور سے فائدہ اٹھانے کے تمام میں ان کے قدموں کے نیچے ہیں۔ پھر مادہ پرستی نے اس کام کو سند جو اب بھی دیدی ہے۔

پھر صحیح راستہ کونسا ہے؟

دنیا کے سامنے انسانی مشکلات کو دور کرنے کے دو راستے ہیں: ایک یہ کہ انسانی فطرت اور افتاد طبع کو بالکل بدل دیا جائے۔ اس کے واسطے ابک نیاز مزاج ڈھالا جائے کہ انسان جماعتی مفادات کی خاطر اپنی محدود مادی زندگی کی مصیحتوں کو منسی خوشی نظر انداز کر دے۔ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اس دنیا کے علاوہ دوسرا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہاں کے فائدے کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر پھر بھی اپنی جان قومی مفاد پر قربان کر دے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب اس کی ذات سے حب نفس کو نکال کر حب جماعت اور حب قوم رکھا دیا جائے، وہ اپنے سے اس لیے محبت کرے کہ وہ قوم کی ایک فرد ہے، اسے اپنی خوش حالی پر نظر کر کے اس لیے لطف محسوس ہو کہ یہ اجتماعی فائدہ البالی کا ایک ٹکڑا ہے۔ یقیناً اس کے بعد انسان جماعتی محبت کے

اشاروں سے ملکی اور قومی مفادات کے لیے بسر و چشم کوشش کرے گا۔ شخصی اور اجتماعی مصلحتوں کا ٹکراؤ ختم ہو جائے گا۔

دوسرا راستہ جس پر چلنے سے انسانیت کے موجودہ اور آئندہ تمام مشکلات دور ہو سکتے ہیں یہ ہے کہ انسان کے ذہن سے زندگی کا تصور نکال دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ فوراً اس کے مقاصد زندگی بھی بدل جائیں گے۔ اس کے واسطے انسان کی فطرت میں کسی انقلاب کے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف مضبوط دلائل کی مدد سے اسے یقین دلادینے کی ضرورت ہے کہ زندگی کا مادی تصور صحیح نہیں ہے۔

پہلے راستے کی بابت کمیونسٹوں کی پیشین گوئی ہے کہ مستقبل میں انسان خوشی سے اسی کو اختیار کرے گا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انسان کے جذبات اور احساسات کو وہ اس طرح بدل دیں گے کہ وہ ایک مشین کے مانند ملک اور قوم کی خدمت میں حرکت کرے گا۔ بے شک اس زبردست تبدیلی کے بروئے کار آنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے عالم کی قیادت اسی طرح بے چون و چرا ان کے سپرد کر دی جائے جس طرح ایک مریض اپنے کو کسی تجربہ کار ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ جو دوا میں چاہے استعمال کرائے۔ جن اعضاء کی چاہے قطع و برید کرے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس قومی آپریشن کی مدت کتنی طولانی ہوگی، مریض انسانیت کو کب مکمل شفا نصیب ہوگی!

دوسرا راستہ وہ ہے جو اسلام نے انسان کے لیے تجویز کیا ہے، اس نے انفرادی ملکیت کو اپنے قانون میں ممنوع نہیں قرار دیا ہے بلکہ اس نے زندگی کے مادی تصور کے خلاف قدم اٹھایا ہے۔ اس نے زندگی کا ایک روحانی تصور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے معاشرتی نظام کی پوری عمارت زندگی کے اسی حقیقی مفہوم کی بنیاد پر بلند ہوئی ہے۔ اسلام نے نہ فرو کو جماعت پر بھینٹ چڑھایا ہے اور نہ قوم کو فرد پر۔

ہر ایک کے لیے مخصوص حقوق کی حد بندی کر دی ہے، اس نے انسان کے مادی اور روحانی دونوں طرح کے مطالبات کا لحاظ رکھا ہے۔ اسلام کی نگاہ معاشرتی بیمار لوں کے حقیقی اسباب پر ہے۔ اس نے ان اسباب کی اس طرح پہنچ کنی کی جو انسانی فطرت کے ساتھ سازگار ہے۔ ان طرح طرح کی بد بختیوں اور رنگ برنگ مصیبتوں کا مرکزی نقطہ زندگی کا مادی نظریہ تھا۔ اس کی تعبیر مختصر لفظوں میں یہ ہے :

”حیات انسانی کو اسی دنیا میں محدود سمجھ لینا، اپنے ہر اقدام

اور عمل کا مقصد اپنی ذاتی مصلحت کو قرار دینا۔“

اسلام نے اسی نظریہ کے غلط ثابت کرنے کے لیے پوری پوری کوشش کی۔ یقیناً نظام سرمایہ داری اسلام کے نزدیک ناقص اور ناکام ہے، وہ بھی اس کے فنا ہونے کا یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے وہ اسباب نہیں ہیں جنہیں کمیونزم نے پیش کیا ہے۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ سرمایہ داری اور شخصی ملکیت میں خود باقی اور فنا ہونے کے دو متضاد سبب موجود ہیں جو برابر مصروف جنگ رہتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں نظام سرمایہ داری کی ناکامی ان خالص مادی رجحانات کی وجہ سے جو اس کی ترتیب اور تدوین میں از خود کار فرما ہیں۔

گزشتہ توضیحات نے بتایا کہ انسان کے دل و دماغ میں غیر مادی ذہنیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرتی نظام کی تشکیل اسی کی روشنی میں ہونا چاہئے۔ دنیا کے تمام مسائل کو اسی نقطہ نظر سے حل ہونا چاہئے۔ مادی ذہنیت کے ختم ہو جانے کے بعد انسان ایک روحانی اور نورانی، امن و امان سے برتر ماحول میں زندگی بسر کر سکے گا۔

اسلام کا بنیادی مقصد انسان کی نظر کو بلندی اور وسعت دینا ہے۔ اس کے سماجی نظام کا خاکہ حیات و کائنات کی بابت جدید تصورات نے بنایا ہے۔

اس نے انسان کے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کیا ہے کہ اس کی زندگی ایک بالاتر، قادر و مختار طاقت کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ یہ زندگی ایک دوسرے باقی اور ابدی عالم تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اسلام نے انسان کے تمام عقائد اور اعمال کا ایک نیا معیار مقرر کیا ہے، وہ انوکھا معیار اس کے خالق کی مرضی ہے۔ اسلام شخصی مصلحتوں کی تمام مانگوں کو جائز نہیں سمجھتا، ہر مادی لذت اس کی نظر میں مباح نہیں ہے۔ یونہی ہر دنیوی ذاتی نقصان کے برداشت کرنے کو وہ حرام نہیں قرار دیتا ہے۔ اسلام نے انسان کا مقصد زندگی رضائے الہی کو معین کیا ہے۔ انسان کے اعمال اور عبادات کی اخلاقی میزان یہ ہے کہ انھوں نے خدا کی رضا کا کتنا حصہ پایا۔ سلیم الفطرت انسان وہ ہے جو اس پاکیزہ مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ صحیح مسلمان وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسی مقصد کے مطابق رفتار اور رویہ اختیار کرے۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان کے اخلاقی اور کائناتی تصورات کی تبدیلی اس کی فطرت میں کسی انقلاب کے لانے کی طلبگار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ انسان از سر نو دوبارہ پیدا ہو۔ اپنی ذات سے محبت اور اس کی خصوصی خواہشوں کے پورا کرنے کی کوشش انسانی فطرت کا تقاضا ہے، کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ تجربہ اور آزمائش کے حلقہ بگوش حب نفس کے جذبہ فطری ہونے کا انکار کرتے ہیں! حالانکہ ایسا ممکن اور طویل تجربہ کسی دوسری چیز کے لیے موجود نہیں ہے۔ کروڑوں سال پرانی انسانی زندگی کی تاریخ حب نفس کے فطری جذبہ ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ اگر حب نفس کا جذبہ فطری نہ ہوتا تو وہ غیر متمدن، غیر مہذب، سادہ لوح پہلا انسان طرح طرح کے خطروں کو اپنے سے دور کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرتا۔ اسے اپنی خواہشیں اور ضرورتوں کے پورا کرنے کی ہرگز فکر نہ ہوتی۔ انسانی فطرت میں حب نفس درجہ بہ درجہ اتنا ہم جہ

تو سماجی دشواریوں کا صحیح اور کامیاب حل وہی ہوگا جو اس حقیقت کا باعث بنے کہ انسان
پائے جس نظام کی بنیاد اس جذبہ کو منقلب اور تبدیل کرنے پر مبنی ہو۔ وہ علمبرداروں کے ہوا میں
بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ وہ کیونسلٹ حضرات کے دل میں ایک حور زینب نہ
دماغ میں ایک تصور بن کے رہے گا۔

اسلام کا حکیمانہ پیغام

اسلام اپنے کاندھوں پر جو عظیم لوچرے کر اٹھا رہے ہیں، ان کے
علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ اس کے دانشوران، غواہین و مشاہد سب کا پیغام ہے۔ مطلق
پرچلنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے اپنے بنائے ہوئے اخلاقی معیار اور حب نفس
کے فطری جذبہ کے درمیان ارتباط قائم کیا۔ حب نفس انسان کے فیاضات و اشدان کی
فطری ترانہ ہے، لیکن اسلام کے نزدیک تمام انسان کے افکار و اعمال کو غور و خراک کی روشنی
کو ہونا چاہئے۔ اسلام کا کائنات یہ ہے کہ اس نے الگ الگ اربعہ معیار و نصاب کو سمجھ دیا۔
ان کی دوئی کو مٹا کر ان کے درمیان وحدت پیدا کر دی۔ اسلام کی یہ بہت بڑی برکت ہے کہ
عدل و انصاف، عمومی سکون و اطمینان کے وجود میں لانے کی ذمہ دار ہے۔

حب نفس کے جذبہ فطری کا مطالبہ ہے کہ انسان اپنی شخصی حالت کے لحاظ سے
اسلام کا اخلاقی معیار طلبگار ہے کہ قوم اور افراد قیام کے معیار کے درمیان اعتدال
توازن رہنا چاہئے۔ ان دونوں معیاروں میں کیسے کر انفرادی و اجتماعی پہلو کو جاملے؟ ان
دونوں معیاروں کو کس طرح ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرنا ہے؟

یہ صحیح ہے کہ اس امتزاج کے بعد انسان کی وہ تخیل و تخیل پرستی جو کہ وہ دوسروں سے
طرح طرح کے مصائب اور مصائب کو ذمہ دار رہی ہے، ملک و قوم کی خیر خواہی اور بہبودی
کا سبب بن جائے گی، لیکن یہ نہایت بڑا بوجھ اسلام پر ہے۔ اس کے معیار کو تیسرے و چوتھے
اور حکیمانہ انداز سے طے کرنا ہے۔ وہ نہایت مشکل ہے۔

اس نے زندگی کے حقیقی مفہوم کو زمین انسانی میں پیوست کرنے کی کوشش کی۔
 اس نے اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ یہ دنیوی زندگی ایک دوسری جاودانی زندگی
 کا پیش خیمہ ہے۔ انسان اپنی اس محدود زندگی میں مرضی خدا کے مطابق چلنے کی
 جتنی کوشش کرے گا اسی کے تناسب سے اس حیات اخروی میں اسے راحت و
 اطمینان نصیب ہوگا۔ تصور آخرت جہاں بلند ترین قومی، ملکی، مذہبی مقاصد کی
 تکمیل کا ذریعہ ہے وہاں شخصی فائدوں کے پورا ہونے کا بھی وسیلہ ہے۔ اسلام
 انسان کو سمجھاتا اور نصیحت کرتا ہے کہ وہ بتاعنی سود و بہبود کے لیے پوری کوشش
 کرے۔ وہ ہر معاملے میں مدد و انصاف کا لحاظ رکھے۔ ان سماجی اور اجتماعی خدمات سے
 اس کو براہ راست شخصی فائدہ بھی پہنچے گا۔ اس کی ہر خدمت کا کئی گنا معاوضہ
 اسے عالم آخرت میں دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ اگر وہ قومی، ملکی اور مذہبی مصلحت
 کے بجائے اپنی دنیوی اور ذاتی مصلحت کا لحاظ کرے تو نسبتاً اسے زیادہ فائدہ
 پہنچ جائے، لیکن یہ فائدہ اخروی فائدے کے مقابلہ میں نہیں آسکتا، کیونکہ یہ محض
 یہ کہ وہ مقدار میں کئی گنا زیادہ ہے بلکہ یہ عارضی اور فانی ہے، مگر وہ باقی اور
 جاودانی۔

اسلام نے ابدی زندگی کا جو تصور پیش کیا ہے اس کے بعد جماعت کا مسئلہ فرد کا مسئلہ
 بن جاتا ہے۔ یہ اتحاد و اتفاق اور وحدت دیگانگی زندگی کے مادی تصورات کی سرپرستی
 میں ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ مادی ذہنیت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے موجودہ
 مفاد پر نظر رکھے۔ اس کے برخلاف اسلام نے زندگی کے جس تصور سے دنیا کو روشناس
 کیا ہے اس نے انسان کی نگاہ میں وسعت پیدا کر دی۔ اسلام انسان کو نصیحت کرتا ہے
 کہ وہ اپنے مفادات کے پھیلاؤ پر نگاہ گہری نگاہ ڈالے۔ اس کی باریک بینی اور دور اندیشی
 فیصلہ کرے گی کہ دنیا کے عارضی خسارے میں اس کا حقیقی فائدہ اور یہاں کے عارضی فوائد

میں دائمی نقصانات ہیں۔

ملکی، قومی اور معاشرتی مصلحتوں کے تحفظ کے اس اسلوب میں یقیناً ان افراد پر نظر ہے جو ہر کام اپنے ذاتی مفاد کی خاطر انجام دیتے ہیں۔ بلاشبہ اس ذہنیت کے اشخاص اکثریت میں ہیں لیکن اس کے علاوہ اسلام نے اخلاقی تربیت کا بھی اعلیٰ پیمانے پر انتظام کیا ہے۔ اسلام نے چاہا ہے کہ انسان کے دل میں خیر مطلق کی محبت پیدا کر دے۔ کوئی شک نہیں کہ محبت اور نفرت کے جذبے انسان کی فطرت میں از خود موجود ہیں۔ اخلاقی تربیت کا کام انہی جذبات کو صحیح راستے پر لگا دینا ہے۔

خیر مطلق کی محبت انسان میں بلند ترین اوصاف پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ وہ اس کے لیے تمام اخلاقی اقدار کو محبوب بنادیتی ہے۔ یہاں تک کہ ان صفات کو عملی جامہ پہنانے کی ماہ میں خود اس کی جو ذاتی مصلحتیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں وہ انھیں نہایت جرأت مندانہ طریقے سے دھکیل دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ حب نفس کا جذبہ انسان کے صفو فطرت سے مٹا دیا گیا۔ ہوایہ کہ اسلام کی اعلیٰ تربیت نے حسن اخلاق کو انسان کی محبتوں کا مرکز بنا دیا۔ یقیناً محبوب کی فرمائشوں کی تعمیل میں ہر شخص لذت محسوس کرتا ہے۔ خود حب نفس کا جذبہ شدت سے مطالبہ کرتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے اخلاقی اقدار کے تقاضوں کو پورا کرے، فلسفہ مارکسی کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ قومی مصلحتوں کے لحاظ کرنے کو وہ انسان کا محبوب بنا دے۔ وہاں جب اخلاقی اقدار ہی کا کوئی درجہ نہیں ہے تو اخلاقی تربیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مارکسیت جب دنیا کی کسی چیز کو ثابت قدم ابدی اور مستقل نہیں مانتی ہے تو حب نفس کے جذبے کو کیوں ناقابل تغیر و تبدیل سمجھنے لگی؟!

معاشرتی تعمیر اور اصلاح کا یہ وہ حکیمانہ طریقہ ہے جو قومی اور شخصی مصلحتوں کے درمیان اتحاد اور یکجہانگی پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔

بہ خیال سمجھ نہیں ہے کہ اسلام نے انسان کے ذہن کو ابدی زندگی کے تصور سے آتش بٹا کر اسے نہ بیت کی کہ وہ اخروی عوض کی امید پر ہر قسم کے ظلم، حق تلفی اور نا انصافی کو برداشت کرتا رہے۔ اس تصور کو انسانی دل و دماغ میں پیوست کرنے کا مقصد محض اس کے کاموں میں انضباط اور توازن قائم کرنا ہے۔

نظامِ اسلامیہ کی بنیادی امتیاز ابدی زندگی کا تصور اور اخلاقی تربیت کا مخصوص بندوبست ہے۔ اس نظام کی نظر فرد اور قوم دونوں کے اوپر ہے۔ اسلام ان کے حقوق کا اعتراف کرتے ہوئے ان میں اعتدال اور توازن پیدا کرتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ فرد کو قانون ساری اور حکام کے تقرر کا حق ہے اور نہ جماعت کو۔ دونوں اپنے خالق کے بنائے ہوئے قانون کے پیرو اور اس کے انتخاب کردہ حکام کے فرماں بردار ہیں۔

ہر وہ معاشی نظام جس کی تشکیل زندگی کے ابدی تصور اور انسان کی اعلیٰ اخلاقی تربیت کو نظر انداز کر کے ہوگی، وہ ہمیشہ مشغلاتِ عام کے حل کرنے میں ناکامیاب ہوگا۔ وہ کبھی لوگوں کے ذاتی جذبات کا ساتھ دے کر جماعت کے حقوق کو پامال کر دے گا اور کبھی جماعت کے مفادات کے تحفظ کے لیے لوگوں کی فطرت کا گلا گھونٹ دے گا۔ ان کے ساتھ نا انصافی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نظام اور ان کے جذبات کے درمیان مسلسل کشمکش رہے گی۔ یہی نہیں بلکہ خود معاشرتی نظام کا وجود ہر وقت خطرے میں رہے گا کہ کہیں اس کے چلانے والے ہی اسے منقلب نہ کر دیں، کیونکہ فطری جذبات سے ان کے دل و دماغ بھی خالی نہیں ہیں۔ بچہ خوش قسمتی سے ان کی من مانی کارروائیوں کے واسطے میدانِ باسکٹ بال خالی ہے۔ ان کی حرف گیری اور نکتہ چینی کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ نظامِ مائوسی نے انھیں کل و جز کا اختیار دیدیا ہے۔ کسی کو چون و چرا کرنے کا حق نہیں ہے۔

زندگی کا مادی تصور پیش کر کے، انسان کو تمام اخلاقی حدود سے نکال کے، روحانی اقدار، مادی مصلحتوں اور اقتصادی ماحول کی پیداوار قرار دے کے انسانیت کے سکون و اطمینان کی آرزو بڑی نادانی ہے۔

ابدی زندگی کا تصور انسان کے ذہن نشین کرنا اور اخلاقیات کے تقاضوں کا اسے پابند بنانا کوئی غیر ممکن کام نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کا فیصلہ ہے کہ تمام مذاہبِ ادیان اپنے بے شمار اختلافات کے باوجود اخلاقیات کے نقطہ پر متفق ہو کر اس سلسلے میں متحدہ کوشش کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ وہ کسی مرتبہ لائحہ عمل اور طے کردہ منصوبے کے ماتحت نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو اخلاقی احساسات اور بلند انسانی اوصاف دکھائی دے رہے ہیں وہ انہی ادیان و مذاہب کی زبردست کوششوں کا نتیجہ ہیں۔

انسانیت جب فہم و فراست کے مخصوص درجہ پر پہنچ گئی تو اسلام نے اسے اپنا پیغام سنا۔ قومی اور ذاتی فلاح و بہبود کے پیش نظر اس نے وجودِ خدا، اس کے علم و اقتدار، عقیدہ آخرت اور اخلاقیات پر بڑا زور دیا۔ جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے پیغمبر اسلامؐ نے اپنی رسالت کا مقصد اخلاقی اصلاح کو بنادیا۔ انسان کے ارادے کی اختیازی خصوصیت کو محفوظ رکھتے ہوئے معاشی اور اقتصادی مشکلات کے حل کرنے کا یہی ایک اور صرف ایک راستہ تھا۔

اسلام میں معاشرتی اخلاق پر زور

دنیا اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ معاشرتی اخلاق کی تربیت بیسویں صدی کی سوغات ہے، حالانکہ چودہ سو برس پہلے اسلام نے اس سلسلے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے، گھریلو زندگی سے لے کر ملکی اور قومی بلکہ بین الاقوامی زندگی تک ہر چیز کے بارے میں واضح راہنمائی کی ہے۔

- اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہدایت کی کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو کیونکہ تمہاری خلقت ایک باپ اور ایک ماں سے ہوئی ہے۔ تمہیں بھائیوں کی مانند ایک دوسرے کے معاملات کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا چاہئے۔
- تمام مہاجرانِ ایمان ایک گھرانے کے افراد کے مانند ہیں، بوڑھے باپ کے مثل، جوان بھائی کے مثل، بچے اور دکی مثل ہیں۔
- ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جو اپنے پیسے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے اور جو اپنے واسطے ناپسند کرے وہی دوسروں کے واسطے ناپسند کرے۔
- اسلام پر بتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمانوں کے معاملات سے پوری پوری دل چسپی لے، ان کے درد دکھ میں شریک رہے، تمام اہل اسلام کجا بھی ہمدردی اور خیر خواہی کے لحاظ سے ایک جسم کے اعضاء کے مانند ہونا چاہئے، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو سب بے چین رہیں۔
- اسلام نے عام اعلان کر دیا کہ خدا اس شخص کو بہت پسند کرتا ہے جس کی وجہ سے خدا کے بندوں کو زیادہ فائدہ پہونچے۔
- اسلام کے نزدیک خدا پر ایمان اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے بہتر کوئی دوسری صفت نہیں ہے، یونہی وہ شرک اور لوگوں کی ضرر رسانی کو سب سے پست اور ذلیل خصلت قرار دیتا ہے۔
- اسلام اخوتِ ایمانی کا تقاضہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں، جو شخص مسلمانوں کے قومی کاموں سے کوئی سروکار نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے۔
- اسلام نے صاف لفظوں میں متنبہ کر دیا کہ جو شخص اپنے برادرِ مومن کو نقصان پہونچانے کی نیت کرے خدا اس کے اعمال خیر کو قبول نہیں کرے گا۔

اس نے انکشاف کیا کہ غریب، ضرورت مند سوال کرنے والا خدا کا فرستادہ ہے جس نے اس سے ہاتھ روکا اس نے اللہ سے ہاتھ روکا اور جس نے اسے کچھ دیا اس نے خدا کو دیا۔

اسلام نے بتایا کہ خدا نے مالداروں کے مال میں فقیروں کا حصہ قرار دیا ہے، اگر کوئی بھوکا رہتا ہے تو اس لیے کہ مالداروں نے اس کا حصہ غصب کر رکھا ہے۔ خدا نے مالداروں کو دولت، غریبوں کی فائدہ رسانی اور حاجت روائی کے لیے دی ہے۔ جب تک وہ دیتے دلاتے رہتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں میں باقی رکھتا ہے اور جب وہ ہاتھ روک لیتے ہیں تو خدا ان سے چھین کر دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔

مومن کو اپنے برادر مومن کی ہر معاملے میں راہنمائی کرنا چاہئے۔ وہ کبھی اس کے ساتھ مکاری، غداری اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ وعدہ کر کے بدل جانا اس کی شان کے خلاف ہے۔

ایمان ایک ایسا مضبوط رابطہ ہے جو مومنین کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیتا ہے، وہ ایک روح اور دو قالب کے مثل ہو جاتے ہیں۔ ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی، ایک کا غم دوسرے کا غم بن جاتا ہے۔

اسلام نے مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے کچھ حقوق قرار دیے ہیں۔ ان کا لحاظ کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے: اگر کوئی مومن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلانا چاہئے، کپڑے پہننے ہو تو اس کے لیے لباس فراہم کرنا چاہئے، کسی رنج اور دکھ میں مبتلا ہو تو اسے دور کرنا چاہئے، قرضدار ہو تو اس کا قرضہ ادا کرنا، مرجائے تو اس کے پسماندگان کی بنیاد گیری کرنا دوسرے مومنین کا فریضہ ہے!

(اخذ و اقتباس از کتاب "اقتصادنا")

ندوة المصنفین کی نئی اور شاندار پیش کش

عثمان ذو النورینؓ

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی

یہ وہی کتاب ہے جس کا ارباب ذوق کو "صدیق اکبر" کے بعد سے شدید انتظار تھا۔ اب زیور کتابت و طباعت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر منظر عام پر آگئی ہے۔ شروع میں ایک طویل مقدمہ ہے جس میں عربوں کی تاریخ نویسی کی تاریخ اور اس پر محققانہ نقد و تبصرہ ہے۔ پھر سیدنا حضرت عثمان سوئم غلیفہ راشد کے ذاتی حالات و سوانح، اخلاق و مکارم، فضائل و مکارم اور اوصاف و کمالات، عہد نبوی اور عہد شیخین میں نہایت عظیم الشان دینی خدمات، خود اپنی خلافت کے عہد میں نہایت اہم اور مختلف النوع کارنامے اور پھر جو فتنہ پیدا ہوا اس کے اسباب و وجوہ، فتنہ کے زمانے کے حوادث و واقعات اور شہادت۔ ان سب مباحث پر اس قدر جامع اور محققانہ کلام کیا گیا ہے کہ اصل حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ اس موضوع پر ایسی کتاب اردو زبان میں شائع نہیں ہوئی۔

قیمت: غیر مجلد بیالیس روپے -/42

مجلد پچاس روپے -/50

ندوة المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی

حضرت شاہ اہل الشریعتی قدس سرہ

جناب مسعود انور غلوی کا کوروی

(۲)

ارشادات و افادات

صاحب "القول الجلی" نے آپ کے افادات و ارشادات بھی بالتفصیل لکھے ہیں۔
بحرف طوالت یہاں بہ اختصار نمونہ کچھ درج ذیل ہیں :

طریقہ کمال موقوف بر این خصال است
تزکیہ و تصفیہ و تخلیہ و تجلیہ۔ اما تزکیہ
پس عبارت است از راستن و پیراستن
ظاہر اعمال و افعال خود را بہ پیرایہ شریعت
مصطفویہ کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ
وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
طریقہ کمال ان خصلتوں پر موقوف ہے۔
تزکیہ، تصفیہ، تخلیہ، تجلیہ۔ تزکیہ سے
مطلب ہے اپنے اعمال و افعال ظاہری کو
شریعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم سے
آراستہ پیراستہ کرنا جیسا کہ حق تعالیٰ نے
فرمایا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اسوہ حسنہ ہے
اس کے لئے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور
یوم آخرت کی امید کرتا ہے۔

خلافت پیغمبر کسے رہ گزید

کہ ہرگز بہ منزلِ نوح و ہر رسید

(پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ

کے خلاف جو چلے گا وہ ہرگز منزلِ مقصود پر

نہ پہنچ سکے گا۔)

و تصفیہ اشارت است بہ طبعاً بہ صاف

کردن و پاک پاکیزہ ساختن دل و صفت

ذمیرہ و متصف گردانید نش باوصاف کریمہ

چنانچہ با عینین حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر

قدس اللہ سرہ العزیز کافی و وافی ست

تصفیہ سے مراد طبیعت کی

صفائی اور دل کو صفاتِ ذمیرہ سے پاک و

صاف کرنا اور تجلیہ سے مطلب ہے اوصاف

کریمہ سے اسے متصف کرنا۔ حضرت شیخ

ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ سرہ کی یہ دونوں

رباعیاں اس سلسلے میں کافی و وافی ہیں۔

اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا قلب آئینہ کی

طرح صاف ہو جائے تو اپنے سینہ سے دس

چیزیں نکال دو لایح، بے جا امید، غصہ،

جھوٹ، غیبت، کنجوشی، حسد، ریا،

خود رکبت، کینہ۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ مقام

قرب میں مقیم ہو جاؤ تو اپنے آپ کو نو چیزوں

کی تعلیم دو (یعنی اپنے کو ان کا عادی بنائو)

مہرب، شکر، قناعت، بردباری، یقین،

خود سپردگی (اپنی مرضی کو حق کا تابع کرنا)

توکل، رضا مندی اور تسلیم۔

خواہی کہ شود دل تو چوں آئینہ

وہ چیز بڑوں کن از درون سینہ

حرص و امل و غضب و روع و غیبت

بخل و حسد و ریا و کبر و کینہ

خواہی کہ شوی بہ منزل قرب متیم

نہ چیز بہ نفس خویش نرما تعلیم

صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین

تفویض و توکل و رضا و تسلیم

چوں قلب و قالب از لوثِ رذائل مضر و

مصفا باشد شایانِ لمعانِ انوارِ حقیقت

جب قلب و

قالب رذائل کی آلودگی سے پاک و صاف

ہو جاتے ہیں تو وہ حقیقتہً الحقائق کی
تجلیات کے قابل ہو جاتے ہیں اور تجلیہ
سے اشارہ ہے دل کا ماسوی اللہ کی محبت
کے شس و خاشاک سے خالی کر دینا
اور جھٹل کر ساف کر دینا تاکہ کوئی مطلوب
محبوب بہ جز ذات حضرت بے چون اس کے
دل میں جاگزیں نہ ہو اور کارگاہ بشریت
میں جن ضروریات پر نگاہ پڑے سوا
ایسی چیزوں کے جو لا بدی ہوں (بقدر کفایت)
دوسری چیزوں کی طرف مائل و راغب نہ
ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:
بیدل حص قانع نہیں ہے ورنہ اسباب
معاش جس قدر ہم کو حاصل ہیں بہتوں کو
حاصل نہیں ہیں۔

تجلیہ سے مراد حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی
ذات کی درایت تعظیم و محبت کے ساتھ جہاں
تک ممکن ہو، ہے۔ اس دولت کا حصول
یا تو اہل دل کی صحبت سے ہوتا ہے جو
اس کے آفتاب دل کی شعاعوں سے
ذرہ وارتا باں و درخشاں ہو جاتا ہے یا
مداومت ذکر مع لزوم الفکر سے (ہمیشہ

الحقائق تو اندر گردید و تخلیہ کنایت از خالی
ساختن و رفتن دل است از شس و
خاشاک محبت ماسوی اللہ کہ میں مطلب
و محبوبے بہ جز ذات حضرت بیچوں در
خاطرش قرار نگیرد و ہر چہ از ضرورت
کارگاہ بشریت نگاہ تامل کند بہ سوائے
قدر لا بدی راغب و مائل نگردد و لہذا
در من قال ہے

حص قانع نیست بیدل ورنہ ز اسباب معاش
انچہ مادر کار داریم اکثرے در کار نیست

و تجلیہ درایت ذات حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ
است بہ صفت تعظیم و محبت ہر چہ تمام تر
مقدور گردد و حصول اس دولت با مصائب
صاحب قلبے دست دہد کہ از اشعۃ آفتاب
و خاطرش اس ذرہ وار ہم تاباں و درخشاں
گردیاد بہ مداومت ذکر مع لزوم الفکر کہ طریق
اسم ذات و نفی و اثبات حاصل شود و مہلت

الہی دربارہ سہرنا قابلے کہ توجہ فرماید بلا سبق
استعداد گشتے قوی و انجذابے محکم بدیش
رہز کہ خواہ مخواہ کلاب طوع خاطر یا بالاکراہ سراز
گر بیان حضور نہ تواند برداشت لے

ذکر فکر کرنے سے) جو اسم ذات یا نفی و
اثبات کا طریقہ ہے حاصل ہوتا ہے
عطائے الہی جس نا اہل پر بھی توجہ فرمائے
اس کے دل میں ایسی قوی کشش اور
محکم انجذاب ڈال دیتی ہے کہ وہ خواہ مخواہ
بہ طوع خاطر یا بالاکراہ اپنا سر گریبان
حضور سے اٹھا ہی نہیں سکتا۔

اس کے علاوہ آپ نے اپنی کتاب ”چہار باب“ کے آخری باب میں جو نصائح و
ارشادات درج فرمائے ہیں ان میں سے بھی چند ہدیہ قارئین ہیں :

زندگانی چند روز ست بدانند کہ آخر
گزشتنی است، از بہر دنیا با کسے عداوت
ڈنی نگیرند و کسے را عیب نہ کنند و بد نہ
گویند خصوصاً عیب یک فرقہ خاص
علانیہ ذکر نہ کنند و تا تو انہد بر کسے حسد
نبرند و دروغ بے فائدہ بر زبان نیاورند
سخن بد کسے بہ کسے نہ رسانند و خود را از
بخل و جہن تا تو انہد پاک گردانند و برآنچہ
رضائے اللہ تعالیٰ ست راضی باشند
و خود را بزرگ ترین و کلاں شمارند و فخر و

جان لیں کہ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ
ہے جو آخر کار ختم ہو جائے گی۔ اسی لئے
دنیا کے لئے کسی سے دشمنی نہ رکھیں کسی
کسی دوسرے کا عیب نہ کہیں (غیبت نہ
کریں) اور اُسے بُرا نہ کہیں خاص طور پر
کسی خاص فرقے کا عیب بھری محفل میں
نہ کہیں جہاں تک ممکن ہو کسی سے حسد
نہ کریں اور بلا وجہ و بے فائدہ جھوٹ نہ
بولیں۔ کسی کی بُری بات کسی سے نہ کہیں
جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو کنجوسی اور

نحوت را در دل راہ نہ ہند و تا توانند در
اصلاح عالم بکوشند و در میان پیچ کس
نقیض و فساد نیندازند و در اکل حلال و
صدق مقال و استقامت احوال سعی کمل
نمایند کہ سر جمیع طاعات در عیس جملہ عبادات
ست و از کلمہ خیر در حق خویش و بیگانہ باز
نمایند و در امر معروف و نہی عن المنکر سعی ملین
گمارند و اگر نتوانند بہ دل ناخوش دارند
و خود مرتکب آن نشوند.....
در شادی و غم و غصہ چنان فعلی نہ کنند
کہ بار دیگر ندامت آن کشند و در وقت
غضب عنان خود بگیرند چنان حرف
نہت نہ گویند کہ اگر با ہم موافقت شود
تجملت ازاں کشند.... در غنائے
داف و فقر مفرط تا توانند از اخلاق قدیم
خود بگردند و بر دولت خود چندان
تلازند و از غربت و فقر خویش چندان
نہ نالند کہ بگردوں گردان ست و
جہاں

بزدلی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی
مرضی و خوشی پر راضی رہیں۔ اپنے کو بڑا
نہ سمجھیں۔ دل میں بے جا غر و گھم نہ پیدا
ہونے دیں۔ جہاں تک ہو سکے دنیا کی
اصلاح کی کوشش کریں۔ کسی شخص کے
درمیان اڑائی جھگڑا اور فساد نہ پیدا
کریں۔ حلال روزی کمانے، سچ بولنے
اور راست روی کی پوری کوشش کریں
اس لئے کہ یہی تمام طاعات کی روح اور
جمہ عبادات کی اصل ہے۔ اپنے اور پرکے
کو اچھی بات کے واسطے نصیحت کرنے
میں دریغ نہ کریں۔ اچھی باتوں کی ترغیب
اور بری باتوں پہ ٹوکنے کی پوری کوشش
کریں اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو ان برائیوں
کو اپنے دل میں برا سمجھیں اور خود اس کے
مرتکب نہ ہوں..... خوشی رنج
اور غصہ کی حالت میں کوئی ایسا کام نہ
کریں کہ دوسرے وقت اس کی شرمندگی
اٹھانا پڑے۔ غصہ کے وقت اپنے آپ پر
پورا قابو رکھیں۔ اور اپنے مقابل سے
کوئی بھی ایسی سخت مسست بات نہ کہیں

زمنج و راحت گیتی مرغباں دل مشغولم
کہ آئین جہاں گا ہے چنین گاہے چہاں شدائے

کہ اگر دوبارہ موافقت و صلح ہو جائے تو اس
پہلی سخت بات کہہ دینے پر اب شرمندگی و
ندامت ہو۔۔۔۔۔ دولت کی ریل پیل اور
نفردفاقت کی حالت میں جہاں تک ہو سکے اپنے
مذہب کے طور طریقے اور عادات میں فرق نہ
آنے دیں اور اپنی دولت پر ناز کریں اور
ترائیں اپنی غربت و پریشان حالی سے
پریشان نہ ہوں اس لئے کہ آسمان ہمیشہ
گردش میں رہتا ہے اور زمانے میں انقلاب
آتے ہی رہتے ہیں۔ (رنج و سرام دنیوی
سے پریشان اور خوش نہ ہو اس لئے کہ دنیا
کا قانون ہی یہ ہے کہ کبھی یہ کبھی وہ)

تالیفات :

شاہ صاحب نے کئی کتابیں تالیف فرمائیں۔ شاعری سے بھی ذوق تھا۔ فارسی
نثر نگاری کی مثال درج ہو چکی ہے۔ صاحب القول الجلی آپ کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں:
در انشاء و شعر بدیع البیان اند نظم نہایت
دل پذیر و نثر پر از لطائف و ظرائف بہ غایت
متین و بے نظیری نویسد و قصیدہ فارسیہ
نظم فرمودند مشتمل بر بیان بسیارے از معجزات

شاعری و انشاء پر فارسی میں نادر البیان ہیں۔
نظم انتہائی دلپذیر اور نثر لطائف و ظرائف
سے پُر بہ غایت متین و بے نظیر ہیں۔ ایک
قصیدہ فارسی زبان میں معجزات کے بیان پر

و دیگر رسالہ عقائد منہوم نوشتند لہٰذا
مشتل نظم فرمایا اور دوسرا رسالہ عقائد منظم
لکھا۔

انفاس رحیمہ : جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کے مکتوبات کا مجموعہ ہے۔ یہ طبع بھی ہو چکا ہے۔
تخریج احادیث ہدایہ : یہ کتاب ہدایہ کی احادیث کی تخریج کے سلسلے میں مرتب فرمائی۔
صاحب البیان الجنی کہتے ہیں :

لہ کتاباً لطیفاً فی تخریج احادیث الہدایۃ
ہدایہ کی احادیث کی تخریج کے سلسلے میں اس کی ایک عمدہ
کتاب تھی۔

لیکن غالباً اب اس کتاب کا وجود نہیں ہے۔
تلخیص ہدایہ : یہ ہدایہ کا خلاصہ ہے اس کا ایک نسخہ کتب خانہ حبیب گنج، آزاد لائبریری
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ہے۔
تفسیر قرآن : عربی زبان میں یہ تفسیر قدیم مفسرین کے طرز پر اور صوفیہ کے مذاق
کو ملحوظ رکھتے ہوئے تالیف فرمائی۔ غیر مطبوعہ ہی رہی۔
چہار باب : فارسی زبان میں چار ابواب پر مشتمل ایک رسالہ مرتب فرمایا جس میں
پہلا باب ان عقائد کے بیان میں ہے جن کا جاننا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ دوسرا
اس سلسلہ میں کہ ان پر عمل کرنا فرض، واجب، سنت یا مستحب ہے۔ تیسرا باب اعمال کے
فضائل پر مشتمل ہے۔ چوتھے باب میں مواعظ و نصائح ہیں جن کا اقتباس درج
کیا جا چکا ہے۔

کنز الدقائق : فقہ کی اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ فرمایا تھا۔ یہ بھی غیر مطبوعہ

رہی۔

فوائد: ایک رسالہ معنون بہ فوائد ہے جس میں طریقت کے معارف اور حقیقت کے اسرار و رموز کا بیان ہے۔ شیخ محمد عاشق بھلتی^{۱۹} فرماتے ہیں۔۔۔ ورسالہ معنون بہ فوائد مصنفات ایشان ست کہ دران لیے معارف طریقت و اسرار حقیقت بیان نمودند۔
اخلافت:

چونکہ شاہ صاحب قدس سرہ کے حالات بھی اب تک مستور رہے ہیں لہذا آپ کے صاحب زادگان کے بارے میں بھی کچھ زائد تفصیل نہیں ملتی ہے۔ ایک صاحب زادے شاہ مقرب اللہ تھے جن کے بارے میں راقم الحروف کو باوجود تلاش بسیار کے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ مؤلف قول جلی بھی اس سلسلہ میں خاموش ہیں۔ آپ کے ایک دوسرے صاحب زادے شاہ محمد عمر تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے ایک مکتوب سے جو آپ نے اپنے عم مگرم کی خدمت میں بھیجا پتہ چلتا ہے کہ جن مولود کی آمد پر انھوں نے چچا کو مبارکباد دی وہ یہی شاہ مقرب اللہ تھے۔

... ہناکم اللہ تعالیٰ مولدہ و قرن بالغیر موردہ

و نطال عمرہ و اسعدہ و جعلہ مقرب جناب

الان و ربہ فی ظلال اہل اللہ امین شہ

شاہ محمد عمر کا وصال پچھلت میں ہوا تھا وہیں شاہ محمد عاشق صاحب قول جلی اور آپ کے صاحبزادہ شاہ محمد فائق کے پہلو میں مدفون ہوئے۔

^{۱۹} بقول: جلی : ۴۲۱۔

^{۲۰} حیات ولی : ۳۳۵۔

احقر کو اس سلسلہ میں مزید کچھ علم نہ ہو سکا ہے۔
وہمال:

حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کے وہمال کے بعد کچھ عرصہ شاہ صاحب دہلی میں رہے پھر اپنے ناںہیال پھلت منتقل ہو گئے اور وہیں مستقل طور پر سکونت اختیار فرمائی۔

۱۱۸۷ھ میں پھلت ہی میں آپ نے وفات پائی اور وہیں اسی احاطہ کے باہر جس میں آپ کے صاحبزادے شاہ محمد عمر اور شاہ محمد عاشق و ان کے صاحبزادے شاہ محمد فائق ہیں آسودۂ خواب ہوئے۔

۱۱۸۷ھ وہی سال ہے جس میں حقہ ولی اللہی کی ان اہم شخصیتوں نے سفرِ آخرت فرمایا:

(۱) شاہ اہل اللہ

(۲) شیخ نور اللہ بدھانوی

(۳) شیخ محمد عاشق پھلتی

(۴) خواجہ محمد امین کشمیری رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین۔

اجتہاد کا تاریخی پس منظر

تالیف : مولانا محمد تقی امینی

اجتہاد کا مسئلہ تاریخ کے ہر دور میں نازک سمجھا گیا اور ہر دور میں اس کی ضرورت و اہمیت محسوس کی گئی ہے لیکن اس مسئلہ پر کوئی جامع اور محققانہ کتاب اردو میں اب تک نہیں لکھی گئی تھی۔ خوشی کی بات ہے کہ مولانا امینی جن کا اصل میدان فقہ و اجتہاد ہے اور عرصہ سے اس موضوع پر کام کر رہے ہیں انہوں نے ادھر توجہ کی اور یہ کتاب مرتب کر کے اہل علم پر احسان عظیم کیا۔ کتاب کے مباحث میں اس قدر جامعیت و تنوع کہ علماء و طلباء دونوں کے لئے یکساں مفید ہے۔ اصول فقہ کی جس قدر اصطلاحات ہیں ان کو نہایت سلیس و دلنشیں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ حضرات اساتذہ درس کے وقت اور طلباء مطالعہ کے وقت ضرور اپنے پاس رکھیں۔

قیمت ۱۵ روپے

ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد دہلی

الواح الصنادید

پروفیسر محمد اسلم، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

حکیم نیر واسطی کا شمار پاکستان کے نامور حکماء اور ادباء میں ہوتا ہے۔ انھوں نے پروفیسری، جی، براؤن کی عربین میڈیسن کا اردو ترجمہ طب العرب کے نام سے کیا تھا۔ یہ ترجمہ اپنے حواشی کی بنا پر اصل تصنیف سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ ان کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ”شعر و حکمت“ کے عنوان سے زیور طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے۔ ان کی ایک تصنیف ”تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان“ بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے۔ موصوف قلعہ لاہور کی شمالی دیوار کے ساتھ شیر شاہ دلی کی درگاہ میں محو خواب ابدی ہیں۔ ان کے لوح مزار پر یہ عبارت منقوش ہے :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

یا اللہ مرقد منور یا محمد

علامہ حکیم سید علی احمد نیر واسطی

نور اللہ مرقدہ الشریف

تاریخ وقات

۲۶ مئی ۱۹۸۲ء بمطابق ۲۸ شعبان المعظم ۱۴۰۳ھ

قطعہ تاریخ

داد داغ فراق مارا ہائے نیر واسطی ز دھس نہفت
فکر کردم برائے سال وفات ہائے داغ فراق ہاتف گفت

۱۲۰۲ھ

دیگر

نیر سعد بخت آہ زما روئے خود در نقاب گور نہفت
از پئے سال رحلتش ہاتف نیر سعد بخت " آہ گفت

۱۲۰۲ھ

(عشری اترسری)

گورستان میانی میں سید نذری الدین قادری کے مزار سے عین جانب مغرب
تیس میٹر کے فاصلے پر مشہور ماسٹر تعلیم سید عابد احمد علی محو خواب ابدی ہیں۔ مرحوم کا تعلق
سر سید احمد خاں کے خاندان سے ہے۔ آزادی سے قبل مرحوم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں
شعبہ عربی میں استاد تھے۔ قیام پاکستان کے بعد موصوف پاکستان چلے آئے اور بڑے
عرصہ تک گورنمنٹ کالج سرگودھا کے پرنسپل رہے۔ گورنمنٹ سروس سے ریٹائرمنٹ
کے بعد موصوف بیت القرآن پنجاب پبلک لائبریری سے منسلک ہو گئے تھے۔ ان کے
لوح مزار پر یہ عبارت کندہ ہے :

بسم الله الرحمن الرحيم

الله

محمد

سید عابد احمد علی

ابن سید احمد علی

۱۳۷۶

تاریخ وفات ۱۴ ربیع الثانی ۱۳۹۲ھ

مطابق ۱۰ ارمی ۱۹۷۳ء بروز اتوار عمر ۶۹ سال

مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں

یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں

اسی قبرستان میں جو سڑک اختر شیرانی کی قبر سے باغ گل بیگم کی طرف جاتی ہے، اس پر بابا فیروز الدین کے بقبرے کی طرف جانے والے راستے پر لب سڑک مشہور شاعر نصرت جالندھری کی قبر ہے۔ اس کے لوح مزار پر یہ عبارت درج ہے :

جل جلالہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

امیر بیگ مرزا نصرت جالندھری

ولد

مرزا رستم بیگ

۱۳ جنوری ۱۸۹۲ء

پیدائش جالندھر چھاؤنی

۷ اکتوبر ۱۹۶۳ء

وفات لاہور

کون کہتا ہے کہ نصرت مر گیا

کیوں نہیں کہتے کہ اپنے گھر گیا

اس شعر میں مرحوم نے حضرت مرزا مظہر جانجاناں کا تتبع کیا ہے۔

نصرت جالندھری کی پائنتق امرتسر کے معروف شاعر شاد امرتسری آسودہ

خاک ہیں۔ ان کے لوح مزار پر یہ عبارت درج ہے :

یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمدؐ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

زندگی بھر ہمیں ناشاد کرے گی دنیا

ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا

پیدائش ۷ اکتوبر ۱۹۲۴ء

وفات ۱۲ اکتوبر ۱۹۶۶ء

شاد کے دو شعر پیش خدمت ہیں:

اور تو کچھ بھی محبت میں ہمیں مل نہ سکا

اک غلش ایک کسک صورت الزام رہی

مہر رخسار نہ اب سایہ کیسوتے دراز

اب نہ وہ صبح رہی اپنی نہ وہ شام رہی

ولہ

نالہ درد میں پہلا سا وہ آہنگ نہیں

اب کسی طور بھی چلنے کا کوئی ڈھنگ نہیں

اس قدر تنگ کیا اگر دشِ دوراں نے کہ اب

سر میں سودائے خیال رہن تنگ نہیں

شاد کا مجموعہ کلام ”داغِ فراق“ کے عنوان سے ۱۹۶۳ء میں لاہور سے طبع

ہو چکا ہے۔ داغِ فراق کے اعداد ۱۳۸۶ بنتے ہیں اور اسلامی کلینڈر کے حساب

سے یہی اس کا سال وفات ہے۔

شاد امرتسری کی قبر سے اندازاً سو گز کے فاصلے پر سڑک کے کنارے کنٹن خواجہ

عبدالرشید کے برادر بزرگ خواجہ عبدالمجید محو خواب ابدی ہیں۔ موصوف جامع اللغات

کے مصنف ہیں اور اس کے علاوہ انھوں نے حالی پر بھی ایک کتاب اپنی یادگار چھپڑی ہے۔ ان کے لوحِ مزار پر یہ عبارت درج ہے :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

یا محمد

مرقد مبارک

یا اللہ

خواجہ عبدالمجید

ولد خواجہ کریم بخش ولد محمد بوٹا

ڈی۔ ایس۔ پی۔ و مصنف جامع اللغات

رستباز، راست گو، امین منصف

تاریخ وصال ۱۴ جون ۱۹۳۷ء

قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت

یہ چار عناں سہمیں تو بنتا ہے مسلمان

انا للہ وانا الیہ راجعون

موجودہ صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں اردو زبان میں پھیلنے والے رسائل میں "شباب اردو" سرفہرست تھا۔ اس موقر جریدہ کے مدیر احمد حسین گورستان میانی صاحب ہیں سید فدا حسن کی قبر سے بیس میٹر جانب شمال آسودہ خاک ہیں۔ ان کے لوحِ مزار پر یہ عبارت منقوش ہے :

۷۸۶

اللہ محمد

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

۱۳۷۹

آخری آرام گاہ

خان احمد حسین خاں صاحب

خف اکبر جناب خان بہادر محمد حسین خاں

خط لوح مزار

نوشتہ خود

کوٹہ میں اس مزار کے شکھ اور چپین ہے

یہ خواب گاہ حضرت احمد حسین ہے

بہر چند اس کا نامہ اعمال ہے سیاہ

لیکن خدا کے رحم کا وہ نورین کذا ہے

تاریخ وفات

یکم جنوری ۱۲۹۵ھ

تاریخ ولادت

۲۱ جولائی ۱۸۶۷ھ

مولانا غلام محمد ترنم امرتسری کی قبر بجاول پور روڈ پر لب سڑک واقع ہے۔ ان کی قبر سے اندازاً تیس میٹر جانب شمال کرنل خواجہ عبدالرشید کی آخری آرام گاہ ہے۔ قارئین برہان خواجہ صاحب کے علمی کارناموں سے خوب واقف ہیں۔ ان کی علمی یادگاروں میں تذکرہ فارسی، شعرائے پنجاب، دیوان طالب آملی، معارف النفس اور انگریزی مضامین کا ایک مجموعہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے لوح مزار پر یہ عبارت درج ہے:

یا محمد

یا اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

انا اللہ وانا الیہ راجعون

لیفٹیننٹ کرنل (ریٹائرڈ) خواجہ عبدالرشید

خلف الرشید

خواجہ عبدالحمید

پیدائش ۳۱ مئی ۱۹۱۲ء

وفات ۳ مارچ ۱۹۸۳ء

حضرت خواجہ خاوند محمود نقشبندی المعروف بہ حضرت ایشاںؒ کا شمار شاہجہانی عہد کے نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ ان کے فرزند خواجہ معین الدین نے مرآۃ طیبہ کے عنوان سے ان کے ملفوظات اور سوانح قلمبند کیے تھے، جس کا ایک مخطوطہ رضا لائبریری رام پور میں محفوظ ہے۔ راقم الحروف نے اس مخطوطے کے بارے میں ایک طویل مضمون لکھا تھا جو سہ ماہی اردو کراچی (بابت ماہ مارچ ۱۹۸۰ء) میں شائع ہو چکا ہے۔

حضرت ایشاںؒ کا مزار بیگم پورہ لاہور میں مرجع خلافت ہے اور ان کے لوح مزار پر یہ عبارت کندہ ہے :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

هو الباقي

مزار معلیٰ

جناب زبدۃ العارفین قدوة السالکین حجة الکاملین امام العارفین

حضرت سید خواجہ خاوند محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ

المشہور (بہ) حضرت ایشاں صاحب

تاریخ وفات

۱۲ شعبان المعظم ۱۴۰۵ھ

درگاہ کی مسجد کے عقب میں چند قبریں ہیں، جن میں سے ایک قبر ڈاکٹر اللہ جوایا کی ہے۔ موصوف موجودہ صدی کے ربیع اول میں امیر حبیب اللہ خاں والی کابل کے معالج خاص تھے۔ کابل میں قیام کے دوران میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی ان سے اکثر ملاقات رہتی تھی۔ ڈاکٹر اللہ جوایا کے لوح مزار پر یہ عبارت مرقوم ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

فسبحن الذی بیدک ملکوت کل شیء والیہ ترجعون

مرقد

عزت نشان کمز ڈاکٹر اللہ جوایا

ولد میاں عبدالصمد

تاریخ وفات

۴ ربیع الثانی ۱۳۶۳ھ مطابق یکم اپریل ۱۹۴۴ء

تاریخ پیدائش ۲۱ دسمبر ۱۸۶۹ء، سن ۷۴ سال

ڈاکٹر اللہ جوایا کی اہلیہ سکینہ بیگم اور ان کے چھ فرزند بھی اسی خاندانی اڈا میں محو خواب ابدی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے فرزندوں میں سے ایم انور بار ایٹ لار نامور قانون داں تھے اور وہ بھٹو کیس میں سرکاری وکیل تھے۔ دوسرے فرزند محمد صفدر پنجاب یونیورسٹی میر، شعبہ ٹیکنالوجی کے سربراہ تھے اور تیسرے فرزند محمد سرور نے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز حاصل کیا تھا۔

حضرت ایشاںؒ کی درگاہ سے اندازاً دو فرلانگ کے فاصلے پر شاہ بلاول کی خانقاہ ہے۔ موصوف عہد شاہجہاں میں مشہور صوفی ہو گزرے ہیں۔ شاہجہاں

دارا شکوہ اور جہاں آرا بیگم اُن سے ملے تھے۔ شاہ بلاول کی درگاہ کا ذکر احمد شاہ ابدالی کے حملوں میں بار بار آتا ہے اور سرحد و ناتھ سرکار اور ڈاکٹر گنڈاسنگھ نے اپنی تصانیف میں اس کا ذکر کیا ہے

سرحد و ناتھ سرکار نے کسی غلط فہمی کی بنا پر بلاول کو ہر جگہ بلا دل ہی لکھا ہے۔ ان کے لوح مزار پر یہ عبارت منقوش ہے۔

اللہ اکبر

بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

یا اللہ یا محمد

حضرت شاہ بلاول قادریؒ

وقت عشر شب دوشنبہ ۲۸ ماہ شعبان ۱۰۴۷ھ / ۱۶ ۳۶ ۱۶

بعد شاہجہاں

”نور معرفت“ اور ”نیکو سرشت“ سے شاہ بلاول کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔ شاہ بلاول کے مزار سے اندازاً ایک فرلانگ کے فاصلے پر سرخ رنگ کی ایک مسجد لب سڑک نظر آتی ہے۔ اس مسجد کے شمال میں ایک چبوترے پر دو قبریں ہیں۔ ان میں سے ایک قبر مورخ لاہور مولوی نور احمد چشتی، صاحب تحقیقات چشتی کی ہے اور دوسری قبر ان کے والد مولوی احمد بخش یکدل کی۔ نور احمد کی قبر کا کتبہ کوئی کھار کر لے گیا ہے اور مولوی احمد بخش یکدل کی قبر کے کتبے پر یہ عبارت درج ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

مرقد منور زبیرۃ العارفین فضیلت پناہ یکدل آگاہ فخر الشعراء

حضرت قبلہ و کعبہ مولانا مولوی احمد بخش چشتی یکدل رحمۃ اللہ علیہ

سنہ وفات ۱۸۶۷ء

مولوی احمد بخش شاعر تھے اور ان کی بیاہن مل گئی ہے۔ نور احمد چشتی نے تحقیقات چشتی میں اپنے والد کی بہادر شاہ ظفر کے حضور میں باریابی اور خلعت پانے کا ذکر کیا ہے۔

مشہور ناول نگار اور افسانہ نویس ایم اسلم بڑے نیک انسان تھے۔ ان کے آخری ایام حیات میں نواب مشتاق احمد خاں، اشرف صبوحی، سید شریف حسن، عابد نظامی، خالد بزمی، سلیم واسطی اور راقم الحروف ان کے بہت قریب رہے۔ سالہا سال تک ہمارا یہ معمول رہا کہ چھٹی کے دن ناشتہ ان کے ہاں کیا کرتے تھے۔ ناشتہ کے بعد محفل جہتی تو وقت گزرنے کا احساس نہ رہتا۔

میاں ایم اسلم نے دوسو سے زائد ناول اور افسانوں کے مجموعے تیار کیے تھے۔ شاید ہی کوئی ایسا اردو داں ہو جس نے ان کی کوئی تصنیف نہ پڑھی ہو۔ میاں ایم اسلم گورستان مہلانی صاحب میں اپنی خاندانی ادوار میں مشہور شاعر محمد دین تاثیر کی قبر سے چند گز کے فاصلے پر محو خواب ابدی ہیں۔ ان کے لوح مزار پر یہ عبارت درج ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

میاں محمد اسلم مرحوم

پیدائش ۶ اگست ۱۸۸۵ء

وفات ۲۳ نومبر ۱۹۸۳ء

حیات شریفہ میں محدث، عالمی، اسکیم و اعلماء اسلام ہائے مہتممیت۔
آج کل کے حالات و احوال

۱۵۵۴

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۵۵

تفصیلی طور پر بحث و تشریح کے ساتھ ساتھ
اس وقت کے حالات و احوال

۱۵۵۶

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۵۷

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۵۸

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۵۹

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۶۰

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۶۱

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۶۲

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۶۳

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۶۴

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۶۵

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۶۶

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۶۷

اس وقت کے حالات و احوال میں کچھ عوامی مسائل و مسائل کے بارے میں
تفصیلی طور پر بحث و تشریح

۱۵۶۸

عرفی لکچر میں قلمبند

BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

اس میں ہر وہ چیز شامل ہے
جو ایک چھٹانک میں ہوش چاہیے... بکرا اس سے بھی زیادہ!

سُنکارا اکھل سے پاک

لازمی بنیادی عناصر، وٹامنز اور قدرتی جراثیمی بوٹیوں کا نادر مرکب

• جسم کو کب سُنکارا کی ضرورت ہوتی ہے؟	• سنکارا وہ دوا ہے جس میں ۱۰۰% قدرتی
• کمزوری و نقہ ہست میں	• عنصر کے علاوہ چھ وٹامنز اور قدرتی جراثیمی بوٹیاں
• جھوک کی کمی میں	• مقدار میں ہوتی ہے۔ دوا کے جسم و خون و قلب
• جراثیم کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے	• جگر، پھیپھڑے، دماغ، و ہڈیوں میں
• وزن کم ہونے پر	• ماس کے ہونے پر
• اضطراب اور بے چینی میں وغیرہ	• صحت کے لیے

سُنکارا ۱۰۰% قدرتی دوا ہے۔

سُنکارا

ہمدرد

مشہور عامی ٹانک - ہر موسم کے لیے

عید الرحمن عثمانی پرنٹنگ پریس نے جہاں پر ٹانگ پریس دہلی میں طبع کرا کر
دفتر برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی سے شائع کیا

ٹائٹل جلال پریس جامع مسجد دہلی سے

دسمبر ۱۹۸۴ء

مصنفین دینی کا علمی و دینی مآبہنا
ندوة ائین دینی کا علمی و دینی مآبہنا

برکات

قیمت سالانہ: چالیس روپے

مرتب
سعید احمد کسرا بادی

مِطْبُوءَانَدَاةِ الْمُصَنِّفِ

۱۹۳۹ء - اسبدر علی خان صاحب - سرکار کا قیام دہلی کے قریب شریف آباد کے قریب۔

سید - سلام درستی تو - سو مشرک می دین فقیقت

1990

1471

4. 4. 4. 4.

مسلم - ۱۶۵، ج ۱ - تصنیف محمد بن مسلمہ

444

● 考友

+

۱- افسوس که در این راه، بهر چه که می‌بینیم،

بسم الله الرحمن الرحيم

• 13

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

100

برہان

سالانہ چندہ

چالیس روپے

قیمت فی پرچہ
تین روپے پچاس پیسے

جلد ۹۴ | ربیع الاول ۱۴۰۵ھ مطابق دسمبر ۱۹۸۴ء | شمارہ ۶

- ۱۔ نظرات سعید احمد اکبر آبادی ۲
- ۲۔ امیر الامراء رئیس الادبیات جناب تقی انور صاحب علوی
- ۳۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی کا کوروی ۹
- ایک مطالعہ
- ۴۔ مسلک سلیمانی جناب غلام محمد صاحب
- ۵۔ لغات کی تحقیق جناب مولانا حفیظ الرحمن واصف ۴۷

نظرا

ہندوستان کی تمام یونیورسٹیوں میں یہ شرف صرف علی گڑھ یونیورسٹی کو حاصل ہے کہ یہاں شروع سے دینیات کی فیکلٹی قائم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرسید احمد خاں نے جب کالج قائم کیا تھا تو وہ بجا طور پر یہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمان قوم کا وجود ان کے مذہب کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے انھوں نے کہا تھا کہ اس کالج سے جو نوجوان تعلیم جدید سے آراستہ و پیراستہ ہو کر نکلیں گے ان کی یہ شان ہوگی کہ ان کے داہنے ہاتھ میں قرآن مجید ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سائنس اور علوم جدیدہ ہوں گے۔ اسی تصور کے ماتحت جب حیدر آباد میں جامعہ عثمانیہ کا قیام ہوا تو اس میں شعبہ دینیات قائم کیا گیا جس کے پہلے صدر مولانا سید مناظر احسن گیلانی مقرر کئے گئے۔ مولانا کی صدارت میں اس شعبہ نے جو اہم علمی اور دینی خدمات انجام دیں ارباب علم پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ سرسید کی بڑی تمنا تھی کہ ان کا شعبہ دینیات بھی بڑے پیمانہ پر قائم ہو اور وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی خاطر خواہ خدمات انجام دیں۔ چنانچہ انھوں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے درخواست کی کہ وہ علی گڑھ آکر اس شعبہ کی سربراہی قبول فرمائیں۔ لیکن حضرت مولانا نے اپنی غیر معمولی مصروفیتوں کے باعث اس خدمت کے قبول کرنے سے معذرت ظاہر فرمائی اور اپنے بجائے اپنے داماد مولانا عبداللہ انصاری مرحوم کو علی گڑھ بھیج دیا۔ مولانا کے بعد سے ملک کے تقسیم تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس شعبہ دینیات سے

مولانا شاہ محمد سلیمان اشرفؒ اور مولانا ابوبکر شہیدؒ جیسے افاضی روزگار اس شعبہ سے وابستہ رہے اور بے شبہ ان حضرات نے اہم اور مفید خدمات انجام دیں۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان تمام باتوں کے باوجود فیکٹی کی، یونیورسٹی کی دوسری فیکٹیوں کی طرح کوئی خاص تعمیر و تشکیں نہیں کی گئی اور نہ اس کا نصاب فیکٹی کے شانِ شان بنایا گیا۔ اس زمانہ میں شعبہ دینیات کا سربراہ، ناظم شعبہ دینیات ہوتا تھا اور اس کا کام یونیورسٹی کے طلباء کو نماز روزہ کی تلقین اور وعظ و تذکیر کے ذریعہ ان میں دینی اور اسلامی جذبہ پیدا کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ اس زمانہ میں مسجد میں نماز کے اوقات میں طلباء کی حاضری کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ یہ صورت حال ملک کی تقسیم تک قائم رہی۔

جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کا شعبہ دینیات تقسیم کی ذمہ ہو گیا اور اس شعبہ کو توڑ کر اس کو بعض دوسرے مضامین کے ساتھ ملا دیا گیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ابواب اقتدار و اختیار کے تدبر اور دوراندیشی کے باعث یونیورسٹی کا شعبہ دینیات سیکولرزم کی زد سے محفوظ رہا اور نہ صرف یہ کہ محفوظ رہا بلکہ یونیورسٹی کے ابواب اختیار و اقتدار نے اس شعبہ کو ترقی دینے کا منصوبہ بنالیا۔ اس پروگرام کے پیش نظر جب کرنل سید بشیر حسین زیدی جو نہایت فعال و متحرک اور بڑے مدبر اور دوراندیش وائس چانسلر تھے انھوں نے مجھ کو جب کہ میں کلکتہ مدرسہ عالیہ کا پرنسپل اور فرسٹ کلاس گورنمنٹ گز بیٹڈ آفیسر تھا مجھ سے خط کے ذریعہ درخواست کی کہ میں علی گڑھ آکر اس شعبہ کا انتظام سنبھالوں۔ چونکہ میرے دل میں بھی یہ جذبہ تھا کہ میں یونیورسٹی کی خدمت کروں اس لیے میں نے اس درخواست کو بخوشی قبول کر لیا۔ اگرچہ اس زمانہ کے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ بی۔ سی۔ رائے نے دو تین مرتبہ مجھ کو اپنے یہاں

بلا کر اصرار کیا کہ میں مدرسہ عالیہ کلکتہ کو نہ چھوڑوں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم جو اس زمانہ میں بہار کے گورنر تھے اور کلکتہ میں آئے ہوئے تھے، ان کے ذریعہ مغربی بنگال کی گورنرس ٹائیڈ و نے بھی اصرار کیا کہ میں کلکتہ نہ چھوڑوں۔ چونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ میرے کلکتہ چھوڑنے سے مدرسہ عالیہ کلکتہ کو نقصان پہنچ جائے گا لیکن چونکہ میں کرنل بشیر حسین صاحب ریڈی سے وعدہ کر چکا تھا اس لیے میں نے ڈاکٹر بی، سی رائے اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب دونوں سے معذرت کی اور کلکتہ کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا جس کو گورنمنٹ نے بادل نا خواستہ محض میرے اصرار کی وجہ سے قبول کر لیا اور میں ۱۹۵۹ء میں علی گڑھ چلا آیا۔

جب میں نے علی گڑھ آکر شعبہ دینیات کا چارج لیا تو اس وقت اس کی پوزیشن یہ تھی کہ شعبہ میں صرف دو لکچرر تھے اور زمانہ کالج میں ایک خاتون لکچرر تھیں۔ شعبہ کا دفتر مفتی محمد حفیظ اللہ مرحوم (ناظم دینیات) کے کمرہ میں تھا۔ دینیات کی تعلیم دو حصوں میں منقسم تھی ایک لازمی تعلیم جو ہر طالب علم کے لیے شروع سال میں ضروری تھی لیکن بی، ٹی، ایچ اور ایم، ٹی، ایچ کی دو کلاسیں لازمی نہیں تھیں۔ لازمی تعلیم کی کلاسوں میں تو بے شک طلباء کی کثرت ہوتی تھی لیکن بی، ٹی، ایچ کی کلاسوں میں طلباء در طالبات کی تعداد برائے نام تھی اور ایم، ٹی، ایچ میں کوئی داخلہ اس وقت تک ہوا ہی نہ تھا۔ میں نے شروع شروع میں تو ایس ایس ہال دفتر کے لیے ایک کمرہ لیا اور اس میں کام شروع کیا لیکن دو تین سال کے بعد ہی وائس چانسلر پر زور ڈال کر ولایت منزل نام کی ایک نہایت وسیع اور شاندار کوٹھی دینیات کی فیکلٹی کے لیے حاصل کر لی جس میں آج کل یہ فیکلٹی قائم ہے۔ اس کے علاوہ میں نے لازمی تعلیم اور بی، ٹی، ایچ اور ایم، ٹی، ایچ کا نصاب بھی تبدیل کر کے اس کو یونیورسٹی کے شایان شان

بنایا۔ پھر اس شعبہ میں توسیع کے لیے استادوں کا اضافہ بھی کیا اور استادوں کے تقرر میں میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہر استاد قابل سے قابل ہو اور ساتھ ہی وہ علم و تحقیق کے شائق بھی ہوں۔ میری ان کوششوں کا اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ یہ ہوا کہ دینیات کی فیکلٹی یونیورسٹی کی دوسری فیکلٹیوں کی طرح باوقار اور وسیع فیکلٹی بن گئی اور طلباء اور طالبات نے بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ میں بھی داخلہ لینا شروع کیا اور ایم ٹی ایچ کرنے کے بعد پی ایچ ڈی میں بھی کئی داخلے ہوئے۔ چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے جن طلباء اور طالبات نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اس فیکلٹی سے حاصل کی ہیں وہ دس بارہ سے کم نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ میں نے نصاب میں عربی کی تعلیم بھی لازمی کر دی اور مذاہب کے تقابلی مطالعہ کا ایک پرچہ بھی رکھا پھر فیکلٹی کی لائبریری کو اس درجہ ترقی دی کہ آج یہ لائبریری یونیورسٹی کی لائبریریوں میں ایک خاص مقام رکھتی

۱۹۷۲ء میں میں یہاں سے سبکدوش ہو گیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے فیکلٹی کی جو روایات قائم کی تھیں میرے بعد بھی ان روایات کو برقرار رکھنے کی کوششیں جاری رہیں۔ یہاں تک کہ آج فیکلٹی کا یہ حال ہے کہ شعبہ سنی دینیات میں میرے عزیز شاگرد ڈاکٹر حافظ قاری سید محمد رضوان اللہ ازہری صدر شعبہ دینیات بھی ہیں اور فیکلٹی کے ڈین بھی۔ مولانا تقی امینی اور اول الذکر یہ دونوں حضرات پروفیسر ہیں۔ ان کے علاوہ ڈوریلر اور آٹھ مستقل لکچر اور دو پارٹ ٹائم لکچر ہیں۔ سنی دینیات کے علاوہ شیعہ دینیات میں بھی ایک پروفیسر، تین ریڈر اور دو لکچر ہیں۔ اس شعبہ میں بھی ریسرچ جاری ہے۔ مولانا مجتبیٰ حسن کانپوری اس کے پہلے صدر تھے دوسرے پروفیسر اور ڈین مولانا سید علی نقی تھے۔ اس کے علاوہ مولانا سید کلب عابد اس کے پروفیسر اور فیکلٹی کے ڈین بھی رہے۔ آج کل مولانا سید کاظم نقوی شیعہ دینیات کے صدر ہیں۔

شعبہ سنی دینیات نے مزید ترقی یہ کی ہے کہ اس شعبہ کے ماتحت تجوید کا ایک مستقل شعبہ قائم ہوا جس کے فارغ التحصیل طلباء کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور ابھی حال میں اس شعبہ کے ماتحت حفظ قرآن کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ علاوہ انہیں ایک بڑا اہم اقدام یہ کیا گیا ہے کہ اب تک بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ میں داخلہ صرف ان ہی طلباء کے لیے مخصوص تھا جو یونیورسٹی کے گریجویٹ ہوں، لیکن مسلم یونیورسٹی کے موجودہ فاضل وائس چانسلر جناب سید حامد صاحب نے معادلہ کمیٹی اور صدر شعبہ سنی دینیات کی سفارش پر مدارس عربیہ کے فارغ التحصیل طلباء کو جو بی اے کے درجہ کی انگریزی سے بھی واقف ہوں ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ براہ راست ایم ٹی ایچ میں داخلہ لے سکتے ہیں۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے کیونکہ اب مدارس عربیہ کے فضلاء کو اس کا حق حاصل ہوگا کہ وہ براہ راست مسلم یونیورسٹی سے ایم، ٹی، ایچ کا امتحان پاس کر کے یہاں سے پی، ایچ، ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر سکیں گے۔

یہ ظاہر ہے کہ اس فیصلہ کے بعد شعبہ سنی دینیات کو اپنے ایم، ٹی، ایچ کے نصاب میں بہت کچھ توسیع کر کے ایسے مضامین کا اضافہ کرنا ہوگا جو عام طور پر مدارس عربیہ میں نہیں پڑھائے جاتے پھر موجودہ حالت ایم، ٹی، ایچ کا نصاب صرف ایک سال پر مشتمل ہے۔ ہماری رائے میں اس کو بھی تبدیل کر کے ایم، ٹی، ایچ کا نصاب دو سال کا بنانا چاہئے تاکہ مدارس عربیہ کے جو طلباء ایم، ٹی، ایچ میں داخلہ لیں وہ صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے

نہ ہوں بلکہ اس سے ان کو درحقیقت علمی فائدہ بھی پہونچے۔ خدا کرے یہ اسکیم بہ ہمہ وجوہ کامیاب ہو بلکہ اس سے فیکلٹی کی روایات اور زیادہ شاندار ہو جائیں۔

دعائے صحت

پچھلے مہینہ کے رسالہ برہان میں حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایڈیٹر رسالہ برہان دہلی کی علالت کی اطلاع دی گئی تھی لیکن اس کے بعد ان کی حالت اور تشویشناک ہوتی گئی۔ آج کل وہ علی گڑھ کے میڈیکل اسپتال میں داخل اسپتال میں داخل ہیں۔ موسوف یرقان (پیلیے کی بیماری) میں مبتلا ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بہت زیادہ توقع ہوں کہ آپ بہت جلد صحت یاب ہو کر اپنی آرام گاہ پر تشریف لے آئیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ (آمین) قارئین برہان اور اس ادارہ سے تعلق رکھنے والے حضرات سے میں دعائے صحت کی درخواست کرتا ہوں۔

عمید الرحمن عثمانی

پرنٹر و پبلشر ملنجر

رسالہ برہان دہلی

جدید مسائل کے شرعی احکام

پراویڈنٹ فنڈ پر ناکوۃ سود و دودھ حاضر مسائل کے

از افادات مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع رح

یہ کتاب جو کہ چار فقہی مسائل پر مشتمل ہے جس میں بینک و تجارتی سود اور ٹیلی ویژن، شریعت کی نظر میں V.C.R. کے استعمال کے شرعی احکام نیز موجودہ دور میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں جامع اور عمدہ طریقہ پر شرعی نقطہ نظر واضح کیا گیا ہے۔

قیمت : Rs 13/25

ملنے کا پتہ : مینیجر مکتبہ برہان، جامع مسجد، دہلی ۶
(عمید الرحمن عثمانی)

تفسیر ابن کثیر

۳۵ جلدوں میں مکمل

قیمت دو سو پچاس روپے - 250/-

ملنے کا پتہ : مینیجر مکتبہ برہان، امام دو بانہ بازار دہلی ۶

امیر الامراء رئیس الاولیاء

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی

ایک مطالعہ

جناب اتنی انور صاحب غلوی کا گوروں

حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن حکیم فرماتا ہے:
 "مَقْدَمٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَدْلَعَتْ فِيهِمْ سَوَادَ مِنَ الْفَسْهِمْ تِلْكَ وَنَلِيهِمْ"
 ایسا روایت ہے کہ (یعنی اللہ نے مومنین پر اسان کیا کہ انہیں میں سے ان میں رسول بھیجا
 جو انہیں آیتیں سناتا اور ان کو سنوارتا ہے) حضور اقدس اراض روحانی کے طبیب کامل
 اور نبی فطرت کے سب سے بڑے نبی تھے۔ اپنی امت اور اپنے عیالہ کرم کے ہر فرد
 کے مزاج، فطرت اور اقتضائے طبیعت، ہر ایک کا سبب ثابت معائنہ فرما کر اور انہیں
 ہر طرح جانچ و پرکھ کر ان کا علاج تجویز فرماتے تھے۔ چونکہ ہر شخص کا مزاج اس کی اقتاد
 طبع اس کی طبیعت و فطرت بیشتر دوسرے سے مختلف اللہ نے تخلیق فرمائی ہے اسی لئے
 طریقہ علاج اور دوا بھی مختلف ہوتی ہے۔ گرم مزاجوں کے لیے گرم دوائیں نقصان رسا
 ثابت ہوتی ہیں اور سرد و بلغمی مزاج والوں کے لیے سرد دوائیں مضر پڑتی ہیں۔ انگریزی

مثل بھی ہے کہ ایک شخص کے لیے جو دو طریقہ ہوتی ہے وہی دوسرے کے لئے نہیں ہوتی ہے۔ حضورؐ کی حیات طیبہ و نیر اکابرین صحابہ رضوان علیہم کے حالات کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضورؐ نے ان کی اصلاحِ نفس، تزکیہِ باطن اور تجلیہِ روح کے مختلف طریقے ان کی طبیعت، ذہن، ... کے مطابق اختیار فرمائے۔ اگر کچھ صحابہ کرام کے لیے فقر و فاقہ و عسرت کی زندگی بسر فرمائی ان کی فلاح و روحانی ترقی تجویز فرمائی اور اس طریقہ کو ان کے لیے پسند فرمایا، تو دوسری طرف بعض اکابر صحابہؓ کو دولت و ثروت کے حصول کی توفیق عطا فرما کر اس کے لیے ان کی ہمت، افزائی فرمائی۔ اگر ایک طرف حضورؐ نے الفقیر و فخری (فقر میرے لیے فخر ہے) ارشاد فرما کر صحابہ کرام کے قلوب کو حرصِ مال و حبِ جاہ دنیا سے بے نیاز کر دیا، تو دوسری طرف کاد الفقر ان یکون کفراً (مجھے خوف ہے کہ فقر کہیں کفر تک نہ پہنچا دے) ارشاد فرما کر ان کو متنبہ فرمایا کہ ناقابلِ برداشت عسرت اور تنگدستی بعض اوقات انسانوں کو اتنا زائد پریشان اور تنگ دل کر دیتی ہے کہ وہ مائل بہ کفر ہو جاتے ہیں۔ اس پریشان حالی میں مضطرب و پریشان ہو کر وہ انتقادِ کفریہ کی جانب مائل ہو کر ایسے کلمات کہہ جاتے ہیں جو کفر کی حدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس موخر الذکر حدیث کی عملی توضیح و تشریح اس طرح فرمائی کہ ایک دولت مند صحابی کو آپؐ نے دیکھا کہ صاحبِ حیثیت و ثروت ہوتے ہوئے بھی وہ معمولی حیثیت سے رہتے تھے۔ ایک بار وہ حاضر تھے کہ حضورؐ نے اظہارِ ناگواری فرمایا بلکہ ان کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ تم کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس طرح رہو کہ اس کی نعمتوں کا لوگوں پر اظہار ہو اور اس کے شکر گزار بندہ بنو چنانچہ انھوں نے اپنا طرزِ ماند و بود تبدیل کیا۔ قیمتی لباس پہن کر حاضر ہوئے۔ حضورؐ خوش ہوئے۔ خود حضورؐ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فاقوں، پیوند لگے کپڑوں اور جھونپڑے نامکان میں مسرور و شکرانہ زندگی گزارتے تھے کبھی کبھی لباسِ ناخن و رنگین میں مجمعِ اصحاب میں منبر شریف پر جلوہ فگن ہوتے تھے اور اس عہد کے عرب کے

مروجہ بہترین اور لذیذ غذاؤں سے کام و دین کو محروم و نا آشنا نہ فرماتے۔ واقعہ ابلہ کی تفصیل پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کاشانہ نبوت اگرچہ خام تھا لیکن دو منزلہ تھا۔ اپنے محبوب و مستجاب الدعوات چچ حضرت عباسؓ بن عبد المطلب کو شان و شوکت و ناز و نعم میں بسر کرنے میں مالی اعانت فرماتے تھے۔ جانشین رسولؐ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی دولت و ثروت اور مالی خدمات کو حضورؐ نے کیسا سراہا ہے۔ اظہارِ تشکر میں فرماتے ہیں:

ما نفعنی مال احد کم ما نفعنی مال ابی بکر (یعنی تم میں سے کسی ایک کے مال و دولت نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکرؓ کے مال نے) حضرت عمر فاروقؓ کا حصول معاش کا اس ذریعہ تجارت تھا جو ہجرت کے بعد جاری رہا اور ساتھ مخلصولہ اسی ملک اراضی پر زراعت بھی کرتے تھے۔ بعد کو تلافی کے بارگراں اور اس کی عظیم النظیر مصروفیات و خدمات نے آپ کو بے حد مسرووف و محتاط بنا دیا۔ دورِ خلافت کا عہد گویا آپ کا اختیاری فقر تھا۔ حضرت عثمانؓ غنی کی دولت و ثروت اور امیرانہ طرزِ معاشرت اور اس سے اسلام و مسلمانوں کی نفع اندوزی کی ہزار بادا ستائیں ہیں۔ مدینہ میں جس وقت مسلمان شیریں پانی کے ایک ایک قطرہ کو ترس رہے تھے تو آپ نے ہیر رومہ (جس کا مالک دشمن یہودی تھا) بیس ہزار میں خریدا تو حید کے نشہ بھوں کو سیراب کیا۔

یا جمیش عسہ (بے سرو سامان مشکر) آراستہ کرنے کے لیے آپ نے حضورؐ کے قدموں پر اپنے مکسوبہ مال و دولت کے انبار لگا دیے۔ اس وقت حضورؐ سرورِ عالمؐ کی خوشی و مسرت کا یہ عالم تھا کہ درہم و دینار کو دونوں ہاتھوں سے اچھالتے اور حضرت عثمانؓ کو دعائیں دیتے جاتے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو حضورؐ نے اپنا نفس (متجدد الذات والصفات) فرمایا اس لیے ان کے حسبِ نظرت و طینت صرف لباس "الفقر فخری" عطا فرمایا یعنی فقر و فنا و نیستی کی لذتوں میں ہمہ وقت مست الست رہ کر اپنوں کے ہاتھوں ناکامیوں میں بسر کرتے ہوئے مشاہدہ ذات میں مستغرق رہتے رہتے۔

غیر ناکامی دریں رہ کام نیست راہ عشق است این رہ ہم نیست

اسی لیے سند الوقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے آپ کو امت محمدیہ کا سب سے پہلا
مجدوب کہا ہے (یعنی جس کی جزیت کو ذلت حق نے اپنی کلیت میں جذب کر لیا) گویا حضور
نے ان کو اپنا نقش ثانی بنا دیا۔ دوسری طرف سب ہزارگان رسول حضرت حسین علیہ السلام
کی مبارک زندگی پر نظر ڈالئے ان کی داد و دہش کے صد ہا قصے سیر و تاریخ میں مذکور
ہیں۔ حضرت امام حسنؑ کے جاہ و ثروت کا یہ رنگ تھا کہ ایک ایک وقت میں لاکھوں صرف
ایک سائل کو دیدینا معمولی بات تھی۔ آپ کا دسترخوان بہت وسیع اور لذیذ کھانوں سے
پُر ہوتا تھا وہ ایسا خوانِ یغا تھا جس پر دوست دشمن سب ہی کام و دہن بلا استثنا
لذت یاب ہوتے تھے اور ہزار ہا ذوقہ زدہ لوگ شکم سیر ہوتے تھے۔ سرکارِ دو عالمؐ
کے بہت ہی محبوب اور حواری حضرت زبیرؓ (پھر بھی زید بھائی) کی زراعت و باغبانی
(کھجور و انگور کے باغات) اتنے بڑے رقبہ میں تھی کہ یک وقت میں ہزار ہا دوراس میں
کام کرتے تھے، نہایت فارغ البانی اور بڑی شان سے زندگی بسر فرماتے تھے۔ حضرت
طلحہؓ و حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت سعید بن ابی وقاصؓ کی جاہ و ثروت، عالی شان
مخلات، دولت کی اتنی فراوانی کہ دربار میں لاکھوں کروڑوں بمسورت درہم و دینار
تقسیم ہوئے اور سونے کے اتنے بڑے بڑے ڈبے تھے جو کھپاڑی سے کات کر تقسیم
کئے گئے۔ میں نے صرف خاندانہ نبوت اور حضرات عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم کے حالات
سے چند مثالیں دی ہیں) حضور سرور عالمؐ نظام معیشت کی اس روح سے واقف کرائے
گئے تھے آپ اکمل ماہر نفسیات بھی تھے۔ آپؐ نے طبقاتی جنگ کو پسند نہیں کیا۔ امرا و
غزبار کو ایک دوسرے سے صف آرا نہیں ہونے دیا۔ غریب و نادار اپنی غربت میں خوش تھا۔
محنت و مزدوری سے کسب حلال میں مصروف رہتا۔ دولت مندوں کی دوست کی طرف
لچائی نظروں سے دیکھنا عزت نفس و خودداری کے منافی سمجھتا تھا۔ اسی طرح دولت مندوں

کے قلوب سے دولت کی لاپچ، حرص اور محبت اس طرح دور کی کہ ان کے دل میں اپنی توجہ و تصرف باطنی سے یہ بات بٹھادی اور یہ حقیقت نقش کر دی کہ دولت و ثروت امانت الہی ہے، وہ اس کے مین ہیں۔ حسب احکام الہی اس کا بر محل صرف کرنا، مستحق العباد کا ملحوظ رکھنا، مخلوق خدا کے ساتھ معاملت میں سچا رہنا ان کا اولین فرض منصبی ہے۔ حضورؐ نے ان کے قلوب سے دنیا کی محبت و حرص کا رنگ دور کر دیا۔ ان کے آئینہ قلب پر ایسی صیقل کر دی کہ اُس میں رُخ یار کا عکس جھلک اٹھا۔ جب قلب نور الہی سے معمور ہو گیا تو دولت و ثروت ان کی نظروں میں پیچ پوچھ ہو گئی۔ نصرتِ اسدِ م کے وہ ناصر بنے۔ اپنی دوست راہ خدا میں لٹائی اور اس سے اساسِ اسلام کو استحکام عطا فرمایا۔ اصحاب صفہ تنگ دستی اور فقر میں مست رہے اور ساز و برگِ ہستی سے ہمہ تن بے نیاز رہے۔ عاشقِ رسولؐ حضرت ابوذر غفاریؓ ایک بار اصرار سے عرض کرتے رہے کہ کسی مقام کے حاکم بنا کر بھیج دیئے جائیں لیکن ناز بردار محبوبؐ نے کسی طرح منظور نہ فرمایا۔ ارشاد ہوا "اے ابی ذر تم کو ایک غلام کی ماتحتی اور سرداری میں اس کا محکوم بن کر رہنا مفید ہے۔ کبھی حاکم بننے کی خواہش نہ کرنا۔" چنانچہ جب آپؐ نے ربہ میں قیام فرمایا تو حبشی غلام جو وہاں کانگراں تھا اس نے آپؐ سے امامت کی درخواست کی۔ آپؐ کو ارشادِ محبوبِ یاد تھا آپؐ نے اس ارشاد کی اتباع فرمائی۔ یہ اختلافِ تعلیم بوجہ اس حکمتِ الہیہ کے ہے عسیٰ اَنْ نَّكْرَهُوَ اَشْيَتْ وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسَىٰ اَنْ تَحِبُّواْ شَيْئًا وَ هُوَ سَاءٌ لَّكُمْ۔

کلامِ پاک میں کہیں تو اس طرح تعلیم ہے: الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالسَّيْرِ وَالْهَارِ سِرًّا وَ سَلٰتِيَةً فَهُمْ اَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (جو لوگ اپنا مال رات و دن چوری چھپے اور کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں تو ان کا اپنے رب کے پاس بڑا اجر ہے نہ ان پر خوفِ ظاری ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔) دوسری جگہ اس انداز میں تعلیم فرما کر متنبہ فرماتا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ۔

يَا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ (یعنی اللہ اسراف کرنے والوں کو) فضول خرچ کرنے والوں کو) پسند نہیں کرتا۔ فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں)۔ ایک جگہ خود حضور اکرمؐ فرماتے ہیں کہ بیاتین علی الناس زمان لا ینفع فیہا الا درہم و دینار۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو دولت سیم و زر سے زائد کوئی چیز نفع بخش نہ ہوگی۔ یعنی عزتِ نفس، اخلاقی جراتِ انسان میں اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب وہ دوسروں کی مدد و استمداد سے بے نیاز ہو بلکہ رشد و ارشاد کے لیے دوسرے حاجت مند لوگوں کے لیے طعام و قیام کا سامان مہیا کر کے ان کو طلبِ حق میں یکسوئی سے مشغول رکھ سکے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کپڑے کے بہت بڑے تاجر اور بہت دولت مند تھے۔ انھوں نے حضرت امام محمدؒ کی صلاحیتوں کو پرکھ کر ان کی ساری کفالت اپنے ذمہ لے لی اور وہ اُن کے مایہ ناز شاگردوں میں شمار ہوئے۔ اگر حضرت امام صاحب اتنے دولت مند نہ ہوتے تو کس طرح ہونہار شاگردوں کی صلاحیتوں کو پرآور ہونے کا موقعہ دیتے۔ ایسی ہزار مثالیں عہدِ رسالت، عہدِ خلفائے راشدین، عہدِ تابعین و تبع تابعین میں ملتی ہیں کہ جب دولت مند علماء، صلحا، فقراء نے دولت کو برتا اس سے خود فائدہ اٹھایا اپنے وقار و معاشرت میں اپنی عزت کو برقرار رکھا اور دولت کو ذریعہٴ عملِ خیر سمجھا نہ کہ صرف اپنے لیے آلۂ لذتِ نفس و عیش و عیاشی بتایا۔ (صحاحِ ستہ، مسند امام احمد ابن حنبلؒ، طبقات ابن سعد۔ اسد الغابہ)

حضرت مولانا نے روم نے اسی کی تفسیر کی جو حضرت انبیاء علیہم السلام تعلیم فرما گئے تھے

چسیت دنیا از دنیا غافل بُدن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

(یعنی دنیا سے مراد اللہ تعالیٰ سے غافل رہنا ہے نہ کہ لباسِ فاخرہ زیب تن کرنا اور اہل و عیال میں مشغول ہونا) صوفیائے کرام میں حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ محی الدین

عبدالقادر جیلانیؒ اپنے غہر رشد و ہدایت میں نہایت شان و جلال اور کرد و فر سے رہتے تھے۔ آپ کا ملبوس نہایت قیمتی کپڑے سے بنتا اور آپ نہایت اعلیٰ قسم کا کھانا بھی نوش فرماتے تھے۔ ایک بار آپ کے امیرانہ ٹھاٹھاٹ و طرز رہائش پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ نے یہ فرما کر اس کا خطرہ دور کیا کہ مردے کا کفن بھی قیمتی ہی ہونا چاہئے۔ گویا جس نے اپنے نفس کو مردہ کر دیا اس کے لیے دیبا و حریر، ٹھاٹھاٹ و صوف سب یکساں ہیں۔
بقول حافظؒ

گر ہمارت نبود کعبہ و بتخانہ یکیت
خیر باشد نہ درال خانہ کہ عصمت نبود

یہ حفظِ عصمت اور صفائیِ قلب ہی اصلُ الاصول ہے۔ جب قلب تمام دنیوی آلودگیوں سے پاک ہو کر خلوت خانہٴ محبوب ہو گیا تو اس نور و نورانیت کے مقام میں سیم و زر، نعل و جواہر کی چمک دمک بے حقیقت بے نور ہو جاتی ہے لیکن ظاہر ہیں حضرات جو باطن کی کیفیات اور صوفیاء کے حال و مقام سے بے خبر ہیں بقول حضرت جگرؒ

ناصح کم نگاہ سے کون یہ کہہ کے سر کھپائے
راز شکستگی سمجھ رنگِ شکستگی نہ دیکھ

ان خام کار موی عقلوں کے خاکی پتلوں کو کون سمجھا سکتا ہے یہ تو اس گروہ میں ہیں بقول حضرت سعدیؒ

شورِ بختاں بہ آرزو خواہند
مقبلاں را زوالِ نعمت و جاہ

یعنی یہ بد بخت و بے نصیب تو ہر وقت بوجہ حسد اسی آرزو و تمنا میں رہتے ہیں کہ کسی طرح مقبولانِ بارگاہ کی جاہ و نعمت کا زوال ہو خواہ ان کو خود اس سے کچھ نفع نہ حاصل ہو۔ اس کمینہٴ خصلت سے جس کا شمار بدترین صفاتِ ذمیرہ میں ہے خود

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پناہ مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ
مَحْسُوْدًا وَّلَا تَجْعَلْنِيْ حَاسِدًا۔ یعنی اے اللہ مجھے محسود بنانا لیکن حاسد نہ
بنانا۔ یہ دولت دنیا بھی ان حضرات کے لیے ایک نوع کا رنگ شکستگی ہے۔ جب یہ
تیرہ بخت ظاہر ہیں عیب جو نظروں سے ان کے عزت و وقار، جاہ و جلال، دولت و ثروت
کو دیکھتے ہیں تو حسد سے جل اٹھتے ہیں اور مقدور بھر طنز و تعریض اور حاسدانہ تلبسم کے
تیر و نشتر سے ان کے دلوں کو چھلنی کرنے میں کوشاں رہتے ہیں یہی ان کی شکستگی کا
کاباعث بن جاتا ہے اور وہ اپنے سب و تحمل سے بہر حال فائدہ میں رہتے ہیں۔ اَنَا
عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ لِاجْلِيْ (حدیث قدسی) یعنی میں شکستہ دلوں کے قریب
رہتا ہوں۔

ماضی بعید کے حضرات صوفیائے کرام کے علاوہ ماضی قریب و حال میں بھی
اکثر صوفیائے کرام کا تمول زبان زد خاص و عام رہا ہے اور ان کے رموز باطنی
سے ناواقفیت و جہالت کی بنا پر طنز و مزاح اور وجہ طعن و تشنیع رہا ہے۔ ان کے
خالقا ہی اخراجات کے باعث ان کو ہمیشہ ہدف ملامت بنایا گیا۔

حضرت نظام الدین اولیا محبوب الہی کا لنگر دیگر صوفیاء کی طرح نہیں تھا کہ بندھی
ٹکی دال روٹی کا تبرک تقسیم ہو جائے اور بس۔ بلکہ آئندہ و روند اور وقتی قیام کرنے والے
کو ان کی حسب خواہش و فرمائش کھانا ملا کرتا تھا۔ ان کا خود یہ عالم تھا کہ دو تین نوالے
تناول فرما کر آب دیدہ ہو جاتے۔ اور یہ خیال ان کو ترپا دیتا کہ نہ معلوم اس وقت
کتنے بندگان خدا دہلی میں بے آب و دانہ بیتاب و مضطرب ہوں گے۔ فیض و کرم کا
بحر ناپیدا کنار لاکھوں حاجت مندوں کی حاجت روائی کا سامان مہیا کیا کرتا اور ان
سیر و سیراب کیا کرتا۔

حضرت قطب الدین بنیاد قلندر جو پوری اور ان کے بعد سلسلہ عالیہ قلندر یہ

اولیاء اللہ بڑے پیانہ پر کاشتکاری کرتے تھے اور اسی پیشہ کے ذریعہ طالبین کا کثرت و کار فرماتے تھے۔ عہدِ طاہرین شہر کی مساجد میں آپ حضرات کے میہمان ہو کر قیام کرتے اور سلوکِ طریقت طے کرتے۔ حضرت شاہ مجتبیٰ معروف بہ شاہ مجاقلندری لاہر پوری رح (شاہ بچھاں اور داراشکوہ کے معتقد علیہ) قادری الطریقت و قلندری المشرب بزرگ تھے۔ میرے علم میں سلسلہ علیہ قلندریہ میں باقاعدہ خانقاہی نظام کے آپ ہی بانی تھے۔ بہت بڑی جاگیر و جائداد کے مالک تھے ایسا کہ ہر طالبِ صادق کو ان کے اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داری اور فکر سے آزاد و بے نیاز کرنے کے لیے کم از کم دو سو روپیہ سالانہ عطا فرماتے تھے تاکہ فکر دنیا سے آزاد و بے نیاز ہو کر ان کی خدمت میں قیام کر کے مدارجِ سلوک طے کر سکیں۔

انغرض فیضِ عام کے سامان کیا دولت کے بہین منت نہیں۔ کیا نہ بہ خدمتِ خلق اور فکرِ فائدہ عام پر دئے کر آ سکتا تھا۔ اگر اوہاب اللہ سبتا اللہ یہ جائز کسبِ دولت نہ کرتے۔ فاسری شاہانہ ٹھاٹ رکھتے ہوئے بھی وہ دلِ گنجیہ معرفت و خزیئہ محبتِ حق بنائے تھے۔ ان کے دل حرمِ مال و حبِ دنیا سے پاک اور ان کے قلوب ہمہ وقت جلوہ گاہِ حق بنے رہے۔ باوجود کسبِ معاش میں مشغول رہنے اور دولت مند ہونے کے ان کا رابطہ مع الہی اسی طرح قائم رہا اور قلبِ جلیلہ محبوب کی طرف منجذب رہا۔ جس طرح جس وقت بھی مقناطیس کے مقابل ہوتا ہے اس کی طرف کھینچ جاتا ہے۔

کیا یہ سب حصولِ دولت صرف اپنی آسودگی نفس کے لیے تھا؟ ہرگز نہیں۔ ان صوفیاء کی ذاتی زندگی سادگی کا ایک نمونہ تھی۔ وہ اس دنیا میں مسافرانہ زندگی گزارتے تھے، رسول اللہ کا حکم ہر وقت ان کے دل و دماغ میں رہا لبسا تھا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل فلا ناموا ذکر اللہ و طاعتہ (یعنی دنیا میں ایک مسافر پر ایسی) یا راہ گیر کی طرح رہو اور اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت لازم کرلو۔) حصولِ دنیا

کے پاڑ وہ صرف اس لیے بیٹے رہے کہ دکھے ہوئے اور زخمی دلوں کے لیے سامانِ مرہم فراہم کرتے رہیں۔

چاہتا ہے عشقِ رازِ حُسنِ عریاں کیجئے

یعنی خود کھربائیے ان کو نمایاں کیجئے

مسند الوقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیخ وقت اور کس کے لیے بااقتدار و مہذب و متمدن ہونا ضروری ہے۔ دوسری جگہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ بزرگ (زائد ما بعد) نے یہ اشارۂ غیبی مجھے ہمراہ لے کر دعا مانگی اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مَالًا وَّوَلَدًا وَّشَرَحْ صَدْرًا فِی الدُّنْیَا وَاِسْلَامًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَّمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَفِرْدَوْسًا فِی الْجَنَّةِ (اولین دعا مال و دولت کی طلب)

رازِ درون پر وہ زبندانِ ست پر سن

اے مدعیِ نزار تو ما پر وہ دارِ حلیت

وہ پردہ دار جو اپنی خوبیوں اپنے رُوحِ باطنی مقامات کو ہر سرعام و عوامی نظروں سے چھپائے ہوئے ہیں جو نیک نامی و شہرت کی ہوس سے کوسوں دور حالتِ اخفا و کتمان میں اپنے حال و مقام کو صیغہ راز میں رکھنے کی کادشوں میں مشغول ہیں۔ ظاہر میں لگا ہیں کیا جانیں کیا سمجھیں کہ یہ دولتِ دنیا کا حصول دنیاوی کاروبار میں ظاہری ہتھاک کے کیا کیا باطنی اور روحانی مصالح ہیں۔ دل بہ یار و دست بہ کار رہنے کو خصوصاً حضراتِ نقشبندیہ خاص روحانی عمل قرار دیتے ہیں جس کے لیے سرِ حلقہ نقشبندیہ خواجہ بہار الدین نقشبندؒ نے "ضوت در انجمن" کی خاص اصطلاح ایجاد فرما کر اپنے مسترشدین کو اس کی خاص تعلیم فرمائی۔ سطحی نظریں اور ظاہر پر ٹھہر جانے والی بصیرت سے عاری آنکھیں

یا جانیں کہ ان اولیاء اللہ کا کیا طریقہ سلوک اور کیا مسلک رہا ہے اور اپنے پیروں کو باطنی ولایت سے مالا مال کرنے کے کیا کیا طریقے اختیار فرمائے۔ صرف عبادتِ بدنی یعنی جسمانی عبادت سے اور ریاضتیں کافی نہیں بلکہ عبادتِ مالی اور دیگر بیشتر طریقے ہیں جن کے ذریعہ سترشدین کی اصداغِ نفس و باطنی ترقی ہوتی ہے اور یہ ہر شخص کے حسبِ حال و حسبِ راج و فطرت ہوتا ہے۔

آج یہ رفاہِ عام کی جو بلوہ نمایاں ہیں خالقانوں میں اوقاتِ مقررہ کا اہتمام لاکھوں روپیہ حاضرین و طالبین حق و باطل کے قیام و طعام پر خرچ کرنا اور طالبین کو جذب و سرستی و رفاہ و اخلاق کی تعلیم دینا۔ یہ آج ہزار ہا دینی مدارس میں علوم و فنون کی ترویج اور یہ نئی نئی سائنسی ایجادات جن سے انسانی زندگی کو مادی سکون دیا جاسکے کیا دولت کی بدولت ہیں؟ ہاں یہ سب موقوف ہے دولت کے صحیح و مناسب استعمال پر۔ ان صوفیائے کرام کے لیے اس کسبِ دولت کی علتِ غائی یہ تھی کہ عام لوگ یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر دولت باعثِ صدمہ و زحمت ہے تو بے شمار رحمتوں کا ذریعہ بھی ہے اور ان میں بصیرت پیدا ہو جائے کہ وہ اس رمزِ اکتسابِ دولت کو پالیں اور ظاہر سے ترقی کر کے وطن کی حقیقت کو سمجھیں اور پائے نظر کو آئندہ دیں اور خود بینی و خیرری کی زنجیروں کو ٹوڑیں ان اولیاء اللہ کی کاوشوں اور کوششوں کا عرفانِ حاص کر کے عارف اور حقیقت پسند بن سکیں۔ یوں تو ہمیشہ سے صوفیائے کرام ہر طرف ملامت بنتے رہے مگر فی زمانہ اس زور کے صوفیاء جن کو اسبابِ معیشت میسر تھے یا ہیں ان پر طعن و طنز عام شعراء و فیلشن ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم بلا استثنا طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی
گھر پیر کا بھی کے چراغوں سے روشن

یہ طنز اس کی ذہنی و دماغی کاوش ہے جو مشرک فلسفی نطشے کے دل کو مومن اور صرف
اس کے دماغ کو کافر کہتا ہے

قلب ادمومن دماغش کافر است

حالانکہ مومن کا قلب ہی عرش اللہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم اپنے فلسفیانہ ذہن و
دماغ کو ہی اپنا رہبر بنائے رہے لہذا وہ کیوں اس عیب جوئی میں اپنے کو اوروں سے
پچھے رکھتے جن کے لیے بجلی کی روشنی اور کلبہ ریاضت کی تاریکی ایک ہو۔ جسے جلوہ
کا نور ہمہ وقت اندھیرے اُجالے نظر آتا ہو اس کی نگاہ میں سو پاؤں بجلی کے بلب کی
روشنی کی کیا حقیقت۔ یہ شعر مریدین کے لیے سامانِ عبرت ہوتا ہے۔ مریدِ کار
خطرہ کہ وہ پیر کے ظاہری اسباب پر حسد کرے اس کی محرومی و خیرانِ الآخرۃ کا
باعث ہوگا کیوں کہ اس قسم کے خفرت اس کی ابادت کو سوخت کرتے ہیں۔ جب
ادب نہ رہی تو پھر سوا منافقت و تیرگی کے اس کے دل میں کیا باقی رہا ہے

مے کہ بدنام کند اہلِ خرد را غلط است

بے مے می شود از صحبت نادان بدنام

اگر دولت کو امانت و ملک الہی سمجھ لیا جائے اگر دولت کے حصول کا مقصد فکرِ انور
امرار پر غور سے بے نیازی ہو اگر ذرائع و وسائل دنیاوی حاصل ہونے کے بعد حرات
اخلاقی اور جذبہ معرفت و خدا شناسی، تعلق مع اللہ زندہ و تابندہ و بیدار رہے تو
باعث برکت و سعادتِ اخروی ہے۔ اربابِ ظاہر پرست جو صوفیائے کرام کے حال
مقام سے بے خبر ہیں ان کو اس کا استحقاق نہیں کہ وہ ان حضرات پر حرف گیری کریں
اور ہدفِ ملامت بنائیں

زادِ ظاہر پرست از حالِ ما آگاہ نیست

در حقِ ما انچه گوید جائے بیچ اکراہ نیست

میرا مقصد ہرگز موجودہ دور کے خود ساختہ و نام نہاد بلکہ ثقال پیروں کی تائید اور ان کے افعال بد کی توجیہ نہیں ہے جو صوفیاء کے لباس میں اپنی نا اہلی و عاقبت فروشی کے ساتھ اپنے اسلاف کرام کی استخوان فروشی کر رہے ہیں جن کا نہ سلسلہ طریقت صحیح و متصل ہے اور نہ جن کو اجازت و خلافت و جانشینی کی اصلیت و اہمیت کا بوجہ جہالت و نقصانیت علم ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ صوفیائے کرام نے کیا اصول و قواعد اس کے لیے مقرر و مرتب فرمائے ہیں جو صرف دعا و تعویذ کا پیشہ اختیار کر کے اپنی چرب زبانی و پُر فریب باتوں سے اور بھوت پریت، آسیب، جادو ٹونا کی کہانیاں سناتا کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ لا تا کلو اموالکم بینکم بالباطل کی خدائی تنبیہ و تہدید سے اپنے کو دیدہ و دانستہ اندھا بنائے ہیں۔ دعا، تعویذ و اعمال کو بعض متاخرین صوفیاء نے صرف رفاہ عام کے لیے اختیار کیا لیکن اس میں بھی ان کو سخت حجابات کرنا پڑتے تھے۔ جلب منفعت و تجارت ہرگز مقصد نہ تھا۔ ان چیزوں کو تصوف یعنی علم طریقت و معرفت و درویشی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ انفس و شرم سے اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور کے بیشتر نام نہاد فقیر صوفی اپنے اسلاف کے اصولوں کو پامال کر کے خود بھی مورد طعن و طنز بن رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔

پیرا سن رنگیں سے شعلہ سا نکلتا ہے

غافل ہیں وہ کیا جانیں دامن کہیں جلتا ہے

مگر یہ کلیہ بھی ماننا پڑے گا تعرف الاشیاء باضدادھا (یعنی اشیاء کی شناخت

بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بول کر فریب دے کر دوسرے کا ماں کھاتا ہے اس کی نماز روزہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی وہ دوزخ کے انگارے کھاتا ہے۔

ان کی ضد سے ہوتی ہے) اگر نقل نہ ہو تو اصل کیسے پہچانا جائے۔ اگر کفر نہ ہوتا تو اسلام کیسے پہچانا جاتا۔ اگر بدی و برائیوں کا وجود نہ ہوتا تو اچھائیوں و نیکیوں کا لفظ بے معنی ہو جاتا۔

زیر نظر مضمون میری اسی تمہید کا ایک عکس ہے جو نقشبندیوں کے قافلہ سالار حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے حالات پر مشتمل ہے جو بیک وقت بوریانشین فقیر بھی تھے اور صاحب اورنگ و سرری بھی۔ واضح ہے کہ یہ وہی ممتاز اور عظیم المرتبت شخصیت ہے جن کے سلسلے میں حضرت مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی نے اپنی ہر تصنیف میں حمد و ثناء کے بعد ایک عنوان قائم کیا ہے یہ

زد بچہاں دولت شاہی کو کبہ فقر عبید اللہی
آں کہ ز حریت فقر آگہ است خواجہ احرار عبید اللہ است
گشتہ ملائک گیس خوان ادا راتہ خوار از شکرستان ادا

تاریخ کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ بادشاہوں اور امراء کے حالات کو مکمل تاریخ کہنا اگرچہ اس علم کی جائز وسعت کو بے جا طریقہ سے محدود کر دینا ہے جو تصنیفات دورِ ماضیہ کے حکمرانوں، بادشاہوں کے حالات، دوران کے عہد کے چند حیرت انگیز واقعات تک محدود ہوں مودخ کے لیے یقیناً نا کافی ہوتے ہیں اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے ذرائع سے تفتیش و تحقیق کر کے دنیا کے سامنے تاریخ کا مکمل خاکہ پیش کرے۔

صوفیاء کے ملفوظات اور تذکروں کا مطالعہ ایسے مواقع کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے اس لیے کہ اکثر ایسے واقعات کا ان سے انکشاف ہو جاتا ہے جن پر اکثر و بیشتر مؤرخین نے توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ملفوظات اور تذکروں سے روزمرہ کی زندگی کا طریقہ اور عوام کی معاشرتی و تمدنی ترقی کا بھی پتہ چلتا ہے جو علم تاریخ

کا جزو اعظم ہے مگر ان تمام امور سے الگ ایک وجہ اور بھی ہے جس سے ملفوظات اور تذکرے تاریخی حیثیت سے انتہائی قابل قدر ہیں۔ فقرار کی خدمت میں امیر و غریب شاہ و گلاہر ہر طبقہ کے لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے تھے اور ضرورتاً یا برسبیل تذکرہ بکثرت واقعات اور صحیح حالات و معاملات بیان کر جاتے تھے جن میں سے اکثر ملفوظ نگار اور تذکرہ نویس نے محفوظ کر لئے۔ یہ واقعات عام طور پر یقیناً صحیح ہوتے تھے اس لیے کہ غلط بیانی تو شے دیگر ہے پیر و مرشد سے قلبی کیفیات کا اخف بھی اس عہد میں اعتقادی حیثیت سے گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا۔

سلاطینِ خلجیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ سلفان جلال الدین خلجی شہنشاہ ہند کے جاہ و جلال کا عہد تھا۔ حضرت امیر خسرو اس کے خاص معتمد اور حضرت نظام الدین اولیاء کے قلب و نظر میں سمائے ہوئے تھے۔ ایک بار شہنشاہ نے بلا اطلاع حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ حضرت محبوب الہی بادشاہوں کی ملاقات سے حتی الامکان گریز فرماتے تھے۔ بادشاہ نے حضرت امیر خسرو سے معلوم کر لیا کہ حضرت کس وقت مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی تاکید کر دی کہ میرے اس ارادہ کی اطلاع خبردار حضرت کو نہ ہونے پائے۔ حضرت امیر خسرو کو اس وقت تو بادشاہ سے وعدہ کرنا پڑا مگر گھر پہنچ کر عقیدت و محبتِ مرشدی نے سخت گیری لی۔ نفسِ توامہ نے گرفت کی۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بلا خوف، بادشاہ کے ارادہ سے مطلع کر دیا چنانچہ آپ وقت مقررہ پر دہلی سے باہر تشریف لے گئے اور بادشاہ کو مایوس و دل گرفتہ واپس جانا پڑا۔ دوسرے روز جب امیر خسرو دربارِ شامی میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے سخت باز پرس کی اور پوچھا کہ یہ جرأت تم نے کیسے کی۔ انھوں نے بلا خوف و ہمت لائقِ صاف صاف کہہ دیا کہ گھر پہنچ کر دل نے ملازمت کی کہ پیر و مرشد سے جو بادشاہ حقیقی کا اصل منظر و منظر ہے کچھ چھپانا ان کی ناراضی

کا باعث ہوگا جس سے دین و دنیا دونوں کی تباہی اور نقصان ہے۔ بخلاف اس کے ظاہر کر دینے میں صرف آپ کی ناراضگی اور خفگی کا اندیشہ ہے جس سے صرف دنیاوی سزا اور تکالیف جھیلنا پڑیں گی اس لئے میں نے آپ کی خفگی کو بہت آسان سمجھا اور حضرت کو اطلاع کر دی۔

اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدت مند امرار اور درباریوں کی زبان سے جن واقعات کا تذکرہ اپنے معتقد علیہ صوفیاء کے سامنے ہوتا تھا ان کی صحت میں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں اسی لئے ملفوظات اور تذکرے جس حد تک تاریخی واقعات کا پتہ دیتے ہیں ان کی شہادت بڑی وقیع اور قابل قدر ہے۔

اکابر صوفیائے کرام کے ملفوظات کی بکثرت تعداد دستیاب ہوتی ہے۔ ہم اس وقت ان میں سے صرف چار پر مختصر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک

۱۔ میرے مضمون کا اصل ماخذ مقامات غائبہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار (حصہ اول معروف بہ سلسلۃ العارفین و حصہ دوم تذکرۃ الصدیقین) ہے۔ یہ شیخ محمد قاضی خلیفہ خاص حضرت خواجہ صاحب کی تالیف ہے۔ یہ کتاب سمرقند کے شاہی کتب خانہ میں رہی ہے۔ دونوں حصوں پر شاہی کتب خانہ کی مہر ہے۔ کتب خانہ پڑھ جاتا ہے۔ سستہ کتابت نہیں درج ہے۔ صفحات ۲۵۲ سطر ۱۰، خط خفی خوشخط۔

۲۔ دوسرا ماخذ فقرات خواجہ عبید اللہ احرار ہے۔ صفحات ۱۲۷۔ سطر ۱۷، خط خفی خوشخط۔ یہ نسخہ حضرت شیخ محمد معصوم لاہوری خلیفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و شیخ عبید اللہ صدیقی اراکین کبیر شاہ صاحب نے اپنے دوست خواجہ محمد امین ولی اسٹی کی ذمہ داری پر شاہ صاحب کے سفر حج ۱۲۷۱ھ میں لکھ کر پیش کیا تھا۔

۳۔ رشحات عین الحیات تالیف علی بن حسین الواغظ الکاشفی المشہر بالصفی۔ (بقیہ صفحہ پر)

مشہور و معروف بلکہ مرحلقہ اولیائے عہد بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سمرقندیؒ کے فی الوقت مختصراً چند تاریخی واقعات اور حالات ناظرین کے سامنے پیش کریں جن کو خاص طور پر یاد دلانے کے لئے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) مالک ابن رشحات علی بن محمد نصیر الدین الحسینی الواعظ۔

رباعی ملا جامی در مدح رشحات

من باحیۃ الوصل حببت نفیۃ فارتاح فؤادنا بشیۃ الفوحات

دروادی بجز رشحات لب می مریم آمد ز سحاب لطف جانان رشحات

۹۰۹ھ
مہر علی بن محمد نصیر

یہ چھوٹا قطع میں ۳۰۸ پر مشتمل ہے۔ ابتداء میں فہرست بھی درج ہے جس میں صد ہا عنوانات قائم کئے ہیں۔ بہت خوشخط اور مطلقاً ہے۔ یہ نسخہ یوسف کتاب کی ملک اور مطالعہ میں بھی رہا ہے جس پر ان کے دستخط اور مہر بھی موجود ہے۔ ان کے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا وہ مذکورہ بالا قطع تاریخ بھی ہے جو راقم الحروف کی نظر سے اب تک کسی دوسرے مطبوعہ و غیر مطبوعہ نسخہ میں نہیں ملا۔

۳۔ رشحات کا دوسرا نسخہ بہت خوشخط و مطلقاً دھشتی بھی ہے اور بہت صحیح ہے یہ بھی یقیناً تاشقند یا سمرقند کے شاہی کتب خانہ کی ملک تھا جو بعد کو دیگر ارار کے پاس پہنچتا رہا۔ اس نسخہ میں آٹھ عدد مہر ہیں جن کو سیاہ روشنائی سے مٹایا گیا ہے۔ صرف ایک مہر پر شاہ پڑھا جاتا ہے یعنی سال تصنیف سے ایک سال بعد نام نہیں پڑھا جاتا۔ دوسری مہر پر نام محمد نود پڑھا جاتا ہے سن نہیں پڑھا جاتا۔ آخری صفحہ پر ختم کتاب کے بعد ایک قرآنی آیت کا عمل کسی دوسرے کاتب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جس کے آخر میں راقم نے لکھا ہے۔ تہت۔ ب۔ رجب ۹۱۸ھ کتاب کے صفحہ آخر پر دو مہر ہیں اور وہ بھی سیاہ روشنائی سے مٹادی گئی ہیں۔ جلی قلم سے یہ عبارت ہے۔ ”در شہر دایا سلطنت تاشکند“ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور امرا کی اصلاح کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا تھا۔ ان کی ہی اتباع و پیروی حضرت مجدد الف ثانیؒ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے کی۔ انشاء اللہ ان ضخیم مسدوطات کو ایڈٹ کر کے آئندہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر جائے گی۔ حضرت کے مفصل حالات، واقعات اور تعلیمات کی مکمل سوانح حیات کی گنجائش اس مضمون میں نہ ہو سکی ہم صرف آپ کی چند ملکی خدمات اور سیاسی اثرات پر یہاں روشنی ڈالنا چاہتے ہیں مگر بہتر ہوگا کہ پہلے ان کی تاریخی حیثیت ناظرین کے سامنے پیش کر دیں تاکہ واقعات کی صحت میں کسی شک کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اس موقع پر بھی بغرض تعارف یہ یاد دلانا چاہیے کہ حضرت مولانا جاتی نے اپنی بیشتر تصانیف میں حمد و نعت کے بعد ہی ایک عنوان آپ کی منقبت میں قائم کیا ہے اور ۳۵ اشعار صرف ”یوسف وزلیخا“ میں نظم کیے ہیں جن میں سے

چونکہ اندھ قبا ئے شاہی آمد

بہ تدبیر عبید اللہی آمد

بہت زبان زد ہوا ہے۔ آپ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے طریقاً جد ہیں۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں آپ کا تذکرہ ہے۔ بابر نے اپنے چچا سلطان احمد مرزا بادشاہ سمرقند کے حالات میں لکھا ہے کہ ”وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے مرید تھے بادشاہ مذکور کو اتنی بڑی سلطنت آپ نے ہی اپنے تصرف و قوت باطنی سے عطا فرمائی جس کا دیکھنا و مفصل واقعہ ”سلسلۃ العارفین“ میں مذکور ہے اور حضرت کے سامنے نہایت درجہ ادب و احترام

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) نیچے کی تحریر ہوئی ہے۔ دوسری جگہ لکھا ہے در تاریخ... سنہ ۱۰۲۹ھ در دارالملک کابل بقیۃ شش روپیہ خرید شد۔

کا لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت کی محفل میں کبھی انھوں نے ایک زانو دوسرے زانو پر نہیں رکھا۔ تمام عمر میں اپنی عادت کے خلاف صرف ایک مرتبہ سلطان احمد بادشاہ حضرت کی محفل میں پیر جوڑ کر مؤدب بیٹھا اس کے واپس جانے کے بعد حضرت کے اشارہ سے اس کی نشست کی جگہ دیکھی گئی تو وہاں ایک بڑی نوک دار بڑی ملی جس کی وجہ سے مجبوراً سلطان کو خلاف معمول کرنا پڑا۔ وہ دو زانو نہ بیٹھ سکا۔ بادشاہ سلطان احمد کے باپ سلطان ابوسعید مرزا کو بھی حضرت خواجہ سے نہایت عقیدت تھی۔ صاحب "تاریخ حبیب السیر" لکھتے ہیں کہ :

سلطان ابوسعید کہ در نشست او نہ تک و
طقت پرستہ با حضرت خواجہ مشیر علی کرد
وز غایت نیاز مندی گاہے پیادہ برابر
اسپیش رفتہ لوازم کمال ارادت بجسا
می آورد۔

سلطان ابوسعید ملکی اور مذہبی معاملات میں
حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سے مشورہ
کرتا تھا اور نہایت نیاز مندی سے آپ کی
سواری کے ساتھ بیدل چل کر اپنی کھال
عقیدت مندی کا ثبوت پیش کرتا تھا۔

اگرچہ تہنشاہ بابر کے بچپن ہی میں حضرت خواجہ صاحب کی وفات ہو چکی تھی لیکن پھر بھی بنے بزرگوں کے ادب و احترام اور عقیدت کے قدم بہ قدم اس کو بھی آپ سے نہایت درجہ عقیدت تھی۔ شاہان مغلیہ سب ہی آپ کے اور آپ کے بنشینوں کے معتقد رہے۔ چنانچہ بابر نامہ میں ۶ نومبر ۱۵۲۹ء روز جمعہ کے واقعات میں بابر لکھتا ہے کہ "ایک بار میرے جسم میں اس قدر حدت بڑھ گئی تھی کہ میں جمعہ کی نماز بڑی مشکل سے پڑھ سکا تھا۔ ۲۷ صفر بروز منگل کو میں نے یہ منت مانی کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے رسالہ والدیہ کو نظم کروں اور میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر حضرت کی توجہ روحانیت سے مجھ کو صحت ہو گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میری یہ نظم بارگاہ عبید اللہی میں اسی طرح مقبول ہوئی ہے جیسی صاحب قصیدہ بردہ کی۔ کہ قصیدہ بردہ کی مقبولیت کے انعام میں

ان کو لقمہ و فلاح سے صحت ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے مولانا جامی کی "سبحۃ الاحرار" کے وزن پر نظم کرنا شروع کر دیا۔ گذشتہ سال ایک مہینہ یا چالیس روز گرفتار رہا تھا مگر اس سال خدا کی عنایت اور حضرت کی توجہ سے مجھ کو ۲۹ صفر روز چہار شنبہ کو چھٹکارا مل گیا۔ صرف معمولی سا کٹل باقی رہا۔

(باقی آئندہ)

دعائے صحت

آج کل حضرت قبلہ مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بہت کافی علیل ہیں۔ ان کی علالت تو حضرت مفتی صاحب قبلہ کی زندگی بکے دوران شروع ہو چکی تھی لیکن حضرت مفتی صاحب کی وفات کے بعد معذوری، اضطراب، دماغی حالت زیادہ پریشان کن ہوتی جاتی ہے۔

قارئین اور اپنے بزرگوں سے اپنی والدہ محترمہ کے صحت یابی اور سکون کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔

خادم

صاحبزادہ حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ

عمید الرحمن عثمانی

مسک سلیمانی

جناب ڈاکٹر غلام محمد صاحب کراچی

ایک ایسے دور میں جو اہل کمال علماء و فضلاء کا دور تھا، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گونا گوں کمالات کی وجہ سے ایک انفرادیت حاصل تھی۔ ان کی ذات میں حضرت شاہ ولی اللہ کا عمق اور عبقریت، علامہ ابن قیم کی وسعت اور محتاط فکری حریت اور امام غزالی کی حکمت و لٹہیت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے، اسی لیے ان کو سمجھنے اور ان کے مسلک کا واضح تصور حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کوشش میں ضروری ہے کہ نہ تو اپنے ذوق اور رنگِ نظر کو آنے دیا جائے اور نہ تنقید یا توثیق غیر کے خیال کو کوئی اہمیت دی جائے بلکہ ان کو دیکھا جائے جس انداز سے وہ بزمِ آراء رہے۔

حضرت علامہ کی شخصیت چونکہ پہلہ و دار ہے اس لیے ہم اختصار کے ساتھ مگر الگ الگ دیکھیں گے کہ تفسیر، حدیث، فقہ، تصور اور اجتماعیات میں ان کا مسلک کیا تھا؟

تفسیری مسلک

حضرت علامہ کے نزدیک قرآن پاک کا سب سے یقینی اور صحیح مطلب و مفہوم

نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے متعین ہوتا ہے، اس لیے قرآن ہی کے لیے بنیادی توجہ حدیث و سنت پر رہنی ضروری ہے، فرماتے ہیں:

”قرآن خدا کا کلام ہے جو ۲۳ برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے مکہ عرب میں فصیح و بلیغ عربی زبان میں خدا کے ایک برگزیدہ بندہ پر اترا، اس میں نظریے بھی تھے اور علمی تعلیم بھی، اُس نے ان نظریوں کو خدا کے بندوں کو سمجھایا اور ان کی عملی تعلیمات کو عملاً کر کے اور بہت کے اپنے آس پاس والوں کو دکھایا اور بتایا اور اس لیے کہ وہ اسی کلام کا پہلا مخاطب تھا اور اسی کے ذریعہ اس کلام کا مطلب دوسروں کو سمجھانا تھا، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہی اسلام کے مطلب کو سب سے معتبر سمجھ سکتا تھا اور اسی لیے اس کلام کا جو مطلب سمجھا اور اپنی تعلیم و عمل سے اس نے دوسروں کو جو سمجھایا وہی اس کا صحیح اور بے خطا مطلب اور مفہوم ہے اس لیے قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے حامل قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی تفسیر سے بہتر قرآن کی تفسیر کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا

(معارف ۱۹۳۸ء)

اس کے بعد دوسری چیز زبان عربی، اس کے قواعد اور محاورہ عرب سے پوری پوری آگاہی ہے، جس کے بغیر قرآن پاک کی صحیح تفسیر ممکن نہیں۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں:

”کسی کتاب کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز اس کتاب کی زبان اور اس زبان کے قواعد کی پیروی ہے۔ یہ کسی طرح

درست نہ ہوگا کہ ہم عقلیت کے جوش میں اس کتاب کے کسی فقرہ کی تشریح میں اس زبان کی لغت اور قواعد میں ایسا تصرف کریں جو ہر حیثیت سے ناجائز ہو اور ہمارے اس تصرف کا منشا صرف اتنا ہو کہ ہم اپنے استبعاد عقلی کی تسکین کر سکیں۔“
(ایضاً)

اس کے بعد جوابات فرمائی گئے وہ بہت غور سے سننے کی ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:
”حالانکہ استبعاد عقلی کوئی یکساں چیز نہیں اور نہ وہ خلاف عقل کے معنوں میں ہے۔ عقل کی وسعت اور استبعادات عقلی کی فہرست ہر زمانہ میں گھٹتی اور بڑھتی رہی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کا یہ معیار نہیں بنایا جاسکتا۔“

(ایضاً)

اب رہی یہ بات کہ ہر زمانے میں عقلی مسلمات بدلتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے فکری نقصان بدلتی رہتی ہے اور ہر دور کے لوگ اپنے زمانہ کے موثرات کے تحت ہی کسی بھی کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس لئے قرآن فہمی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ٹھہر سکتی تو اس کا جواب حضرت علامہ یہ دیتے ہیں:

”فانی السالون کے فانی کلام اور جزئی علم رکھنے والوں کے جزئی علم، اگر ایک زمانہ میں صحیح اور دوسرے زمانہ میں غلط ہو جائیں تو ایسا ہوتا بہت حد تک قرین قیاس ہے، مگر خدائے پاک کے کلام میں جس کا علم ازل سے ابد تک محیط ہے، اس قسم کا تصور بھی ذہن میں نہیں لایا جاسکتا، اس لیے اگر مخلص اہل علم اور نیک نیت علماء اس کلام کی مزید تشریح اپنے زمانہ کے موثرات

کے مطابق اس طرح کر سکیں کہ وہ محکم کے اصولِ متواترہ ،
 محاطِ اول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم اور زبان کی لغت و قواعد
 کے خلاف نہ ہوں تو ان کی یہ سعی مشکور ہوگی۔ اسی بنا پر
 جب سے مسلمانوں میں عقلیات کا رواج ہوا اس نظر سے
 قرآن پاک کی تفسیریں لکھی گئیں۔ معتزلہ میں ابو مسلم اصفہانی
 کی تفسیر اور قاضی عبد الجبار معتزلی کی "تزیہ القرآن" اور
 اہل سنت میں امام ابو منصور ماتریدی کی "تأویلات" اور امام ابن فوک
 کی "مشکلات القرآن"، امام محمد غزالی کی "جوہر القرآن" اور سب سے
 آخر میں امام فخر رازی کی "تفسیر کبیر" اپنے اپنے زمانہ کے موثرات
 کی بہترین ترجمان ہیں۔"

(ایضاً)

"اپنے اپنے زمانہ کے موثرات کی بہترین ترجمان" کا جملہ خوب ذہن نشین رہے کیونکہ اسی
 بنیاد پر علامہ مرحوم آخر حیات تک یہی فرماتے تھے کہ قرآن کی "بہترین" تفسیر کسی بھی
 تفسیر کو قرار نہیں دیا جاسکتا، یہی جواب انھوں نے عین مرض و فاق میں، اس وقت
 کے سفیرِ شام متعینہ پاکستان کو بھی دیا تھا جب سفیر صاحب نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ
 قرآن پاک کی سب سے اچھی تفسیر کونسی ہے ؟

حضرت علامہ کے تفسیری مسلک کے سلسلہ میں ایک اور اہم بات یاد رکھنے کی یہ
 ہے کہ وہ الفاظِ قرآنی کے مرادِ ظاہری سے عدول کو روا نہیں رکھتے تھے۔
 میرے استاد حضرت مولانا مناظر احسن گیلانیؒ کو قرآنی آیات سے اعتبارات،
 صوفیانہ نکات اور آیات کے نتائجِ قیاسی نکالنے کا خاص ذوق تھا اور اس کے
 اثر سے اس عاجز کی طبیعت بھی اس پنچ کے نکلتوں اور چپکلوں کو پڑھ کر جھوم جاتی ہے

مگر جب جب ایسی کوئی بات میں نے حضرت علامہ سے نقل کی تو سختی سے متنبہ فرمایا کہ الفاظ قرآنی کے ظاہر مراد سے عدول نہ ہونا چاہئے، نیز خود قرآنی مراد کو معلوم کرنے کے لئے ایک ہی لفظ کے جتنے استعمالات قرآن پاک میں آئے ہیں، اُن سب کا احاطہ کر کے اس کی مراد کو متعین کرنا چاہئے مثلاً قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتا ہے، تو اب دیکھنا چاہئے کہ لفظ "خاتم" قرآن پاک میں کس کس معنی میں بولا گیا ہے تاکہ ختم نبوت کا قرآنی مفہوم متعین ہو سکے۔ چنانچہ دیکھا جائے تو یہ لفظ یا تو اس معنی میں بولا گیا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ باہر کی چیز اندر نہ جاسکے جیسے خَتَمَ اللہُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ (یعنی رسول کی بات دل میں نہیں جاسکتی) یا پھر اس معنی میں بولا گیا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ اندر کی چیز باہر نہ نکل سکے جیسے اَبَدْنَاهُمْ نَحْنُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ (یعنی حشر کے دن کافروں کے دل کی کوئی بات منہ سے باہر نہ نکل سکے گی)۔ یا پھر یہ لفظ ان دونوں معنوں کی یکجائی کے ساتھ بولا گیا ہے جیسے وَخَتَمْنَاهُ بِمِسْكِ (یعنی جنتیوں کو جو شراب کی بوتل ملے گی اس پر مشک کا ختم ہوگا جو اس بات کی ضمانت ہوگی کہ اس بوتل کو اس طرح بند کر دیا گیا ہے کہ اب اس میں سے نہ تو اندر کی چیز باہر آسکتی ہے نہ باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے)۔ بس ان تین استعمالات کے سوا لفظ "خاتم" کا کوئی اور استعمال قرآن پاک میں نہیں ملتا، اس لیے "خاتم النبیین" کا قرآنی مفہوم صاف یہ نکل آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نبیوں کے "خاتم" بنائے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے جو ذرۃ نبوت میں داخل ہو چکے ان میں سے کوئی بھی اب ذرۃ نبوت سے خارج نہیں ہو سکتا اور آپ کے بعد باہر سے اب کوئی اس ذرۃ مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔

سبحان اللہ یہ ہے فہم قرآن اور فہمنا سلیمان کا تازہ اعجاز۔ اور یہ تو

ایک مثال ہے، سیرت النبی کی غنیم مجلدات کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو علامہ فہامہ کا یہ مسلک و ذوق تفسیری جگہ جگہ نمایاں نظر آئے گا۔
تو حدیث مفصل بخوان ازیں مجمل

اب ایک آخری بات تفسیری مسلک کے سلسلہ میں یہ غرض کرئی۔ بے کہ متشابہات قرآنی کے بارے میں حضرت علامہ کو مسلک قدمائے اہل سنت و جماعت و اہل مسلک تھا کہ خدا کی ذات و صفات اور دیگر عقائد کے متعلق قرآن پاک نے جو کچھ بیان کیا ہے یا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ تو اتر جو کچھ ثابت ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی عقل و قیاس اور استنباط سے اس کی تشریح کرنا صحیح نہیں، گویا حضرت علامہ کے نزدیک وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ (اس کا منشاء و مفہوم خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا) ایک حقیقت اعتقادیہ ہے جس سے یہ مسلک بنا کہ وَالْوَاخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا بِهِ كَلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا یعنی جو پختہ علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم اس پر ایمان لائے کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے۔ بالفاظِ دیگر متشابہات کے معاملہ میں حضرت علامہ تشبیہ کے قائل تھے مگر تزیہ کے ساتھ۔ وہ یَذَّ — قَدَّمَ — اِسْتَوَىٰ وغیرہ کی کوئی تاویل نہیں فرماتے تھے مگر ان میں کی ہر حقیقت کو لَبِئْسَ لِمِثْلِهِ شَيْءٌ کے وصف سے متصف جان کر ہر تشبیہ کو تصور انسانی سے پاک اور رسائی فہم سے دوری الوری سمجھتے تھے۔

حدیثی مسلک

قرآن پاک کے بعد دین کی دوسری اہم اصل حدیثِ نبوی ہے۔ قرآن و حدیث کے باہمی ربط اور نزاکت ارتباط کو حضرت علامہ نے ایک وجد آفریں جملہ میں یوں ادا فرمایا ہے:

علم قرآن اگر اسلامی علوم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے تو علم حدیث

شہ رگ کی، یہ شہ رگ اسلامی علوم کے اغضار و جوارح تک
خون پہنچا کر ہر آن اُن کے لیے تازہ زندگی کا سامان پہنچاتا
رہتا ہے۔

(تعارف — تدوین حدیث از مولانا گیلانی)

حدیث پڑھنے پڑھانے والے علماء و محدثین دور میں بہت رہے ہیں اور
رہیں گے مگر جو خود ہی شانہ مزاج اور رنگ سفت کا مرقع ہوں ایسے محدث خال خال
ہی ملیں گے۔ حضرت علامہ اس منتخب فہرست کے فرد فرید تھے، ان کی تاریخ دانی
کا شہرہ خود ہی ان کے مفسرانہ اور محدثانہ کمالات کا حجاب بنا ہوا تھا۔ اس پر
اداراتی تعصب نے ان کے معاصرین کے ہاتھوں اس کو ایک دیوار بنا کر کھڑا کر دیا،
ورنہ سیرۃ النبی خصوصاً اس کی جلد سوم، سیرت عائشہ اور خطبات مدراس
کا ایک غیر جانبدار پڑھنے والا اور فن حدیث کا واقف کار علامہ کے بلیل اسفند
محدث اور ماہر فن رجال ہونے کا انکار کیسے کر سکتا ہے! حضرت علامہ محدث
تھے اور ان کا حدیثی مسلک احتیاط اور حزم محدثانہ پر مبنی تھا، — وہ اس وقت
بھی اس معاملہ میں سخت تھے جب باضابطہ حلقہ طریقت میں داخل نہیں ہوئے
تھے اور اس وقت بھی ویسے ہی مستحکم رہے جب وہ شیخ طریقت مانے گئے۔ اکثر
صوفیاء کرام اپنے ذوق یا وجدان کے سہارے بعضے مقولوں کو حدیث کے عنوان
سے بیان کرتے ہیں، ادھر حضرات علماء اپنے موضوعہ اصول کی بنا پر فضائل میں
توسیع اختیار کر کے ضعیف ترین احادیث کو اپنی تصانیف میں فراخی کے ساتھ شامل
رکھنے میں مضائقہ نہیں سمجھتے۔ مگر حضرت علامہ کا مسلک کسی پہلو سے بھی ان گنجائش
کا متحمل نہیں تھا۔ وہ فرماتے تھے اور اس وقت ان پر خوف چھا جاتا تھا کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر کہ من کذب علی متعمداً فلیستوا

مقعدۃ من الناس (بخاری) (یعنی جو مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے گا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا آگ میں تیار کر لے) میرا دل لرز جاتا ہے کہ مبادا کوئی قول ایسا حضور کی طرف منسوب ہو جائے جو آپ نے نہ فرمایا ہو اور اس کی وجہ سے اس وعید کا مورد بننا پڑے۔ راقم الحروف نے حضرت علامہ ^{رحمۃ اللہ علیہ} سے یہ سمجھا کہ حرم و احتیاط کے سبب کوئی ارشاد نبوی نقل سے رہ جائے تو اس پر کوئی عتاب و عقاب کا اندیشہ نہیں مگر غلط انتساب سے تو جہنم مول لینا ہوگا۔ العیاذ باللہ۔ اسی لیے دیکھا اور بار بار دیکھا کہ قبول حدیث میں علامہ نے کبھی عافی دباؤ بھی قبول نہیں فرمایا۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک مولوی صاحب نے حضرت علامہ سے سوال کیا کہ کیا اقطاب و ابدال کا موجود ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ علامہ نے فرمایا کہ نہیں البتہ بہ کثرت بزرگوں کی کشفی تصدیقات ملتی ہیں اور وہ کافی ہیں۔ اس پر انھوں نے تعجب سے مکرر عرض کیا کہ احادیث میں بھی اس کا ذکر نہیں؟ حضرت علامہ نے اپنی طبعی نرم مزاجی سے دوبارہ فرمایا ”جی نہیں، کوئی صحیح اور قوی حدیث ایسی نہیں ملتی۔“ اس پر ان مولوی صاحب نے دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ حضرت مولانا تھانوی (جو حضرت علامہ کے پیر طریقت تھے) نے تو تعلیم الدین میں تائیدی حدیثیں تحریر فرمائی ہیں، حضرت علامہ کو ان کا یہ غیر عالمانہ طرز ناگوار ہوا اور قدرے چپیں بہ جبیں ہو کر فرمایا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے میں نے تو نہیں لکھا، آپ مجھ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں! پھر جب یہ صاحب چلے گئے تو احقر کو مخاطب کر کے یہی فرمایا کہ میں کیا کر دوں، میرا تو دل لرز جاتا ہے کہ کوئی قول حضور کی جانب ایسا منسوب ہو جو آپ کا ارشاد نہ ہو۔

اقطاب و ابدال والی بات تو خیر ایسی اہمیت کی نہیں مگر ”ظہور مہدی“ کے بارے میں تو ہمارے عام محدثین حتیٰ کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تک کوئی حدیثیں اپنے رسالہ آثار قیامت وغیرہ میں تحریر فرمائی ہیں، مگر حضرت علامہ نے اپنے

مسلك احتیاط کی بنا پر یہاں بھی بہ تمام ادب ان اکابر سے ارگ ہو رہنا ہی گوارا فرمایا۔
میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ”ظہور مہدی“ سے متعلقہ حدیثی
روایات کے بارے میں علامہ سے دریافت کیا تو علامہ نے صاف فرمادیا کہ ان روایات
میں ایک روایت بھی مجھے ایسی نہیں ملی جس میں کوئی نہ کوئی راوی شیعہ نہ آگیا ہو
اس لیے یہ روایات ساقط الاعتبار ہیں۔

جہاں تک درس و تعلیم حدیث کا تعلق ہے میں نے یہ بات بہ صراحت حضرت
علامہ سے پوچھی تھی کہ کتب احادیث تو سب وہی ہیں پھر فلاں اور فلاں مدرسہ کی
تعلیم حدیث میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ فلاں مدرسہ میں تو حدیث کو حدیث کی
حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے اور فلاں مدرسہ میں حدیث کو حنفی کر کے پڑھایا جاتا
ہے۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ حضرت علامہ یہ چاہتے تھے کہ حدیث پڑھاتے وقت
کسی بھی فقہی مذہب کے تحفظ ذہنی کے بغیر اقوال نبوی کے منشاء کو پانے کی کوشش
کرنی چاہئے، درس حدیث میں اس بات کی طرف التفات نہ رہنا چاہئے کہ کس حدیث سے
کس فقہی مذہب کی تائید ہو رہی ہے اور کونسی روایت کس کے خلاف جا رہی ہے۔
یہ کام توفیق کے درس میں کرنے کا ہے۔

رہی بات ادب و تعلیم حدیث کی، اس کا اندازہ ایک چھوٹے سے واقعہ سے
لگائیے۔ ایک مرتبہ حضرت علامہ کی مجلس میں ایک صاحب نے بالکل موضوع حدیث سے
نقل کر دی، میں بے صبری سے کہہ پڑا کہ یہ ”حدیث غلط“ ہے حالانکہ وہ حضرت علامہ
سے مخاطب تھے اور پھر حضرت علامہ ہی نے انہیں سلیقہ سے غلطی پر متنبہ فرمایا۔
جب وہ صاحب چلے گئے تو علامہ ہی نے اس ادب نا شناس کو مخاطب کر کے
نہایت نرمی سے فرمایا کہ ”روایت غلط ہی اقتسابی نسبت کا احترام تو ضروری ہے، ایسے
موقع پر توقف کر کے یوں کہنا چاہئے کہ حضورؐ کا یہ ارشاد نہیں یا حضورؐ کا ارشاد

ایسا نہیں ہے۔۔۔۔۔ الشاکر، کیا پاسِ ادب ہے!!
فقہی مسلک

حضرت علامہ کے فقہی مسلک کے بارے میں اہل علم مختلف نظر آتے ہیں، بعضے ان کو غیر مقلد سمجھتے ہیں اور بعضے مقلد۔ جو غیر مقلد سمجھتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ علامہ کی تحریروں میں جامد تقلیدی رنگ نظر نہیں آتا اور جوان کو مقلد خیال کرتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے علامہ کو ہمیشہ حنفی طرز پر نماز پڑھتے دیکھا یا تقلید کے خلاف ان کے قلم یا زبان سے کوئی بات نہیں سنی، مجھ بے استحقاق کو محمد اللہ حضرت علامہ کے قرب و صحبت کی سعادت حاصل رہی ہے اور ان کی تصانیف کو بغور دیکھا ہے اس لیے صحیح صورتِ حال سے یقینی آگاہی ہے اور وہ یہ ہے کہ علامہ مقلد ہی تھے مگر ان کا تقلیدی رنگ وہ تھا جو دو تابعین کے بعد سے اسلام کی چوتھی صدی کے ختم تک رہا کہ بقول حضرت شاہ ولی اللہ عوام تک کسی خاص شخص کی فقہ کے پابند نہ تھے اور خواص کا طرز تقلید یہ تھا کہ :

”اُن کو کسی مسئلہ میں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی تھی اور

ان کے پاس بہت سی احادیث مستفیضہ تھیں جن پر بعض فقہاء

عمل کر چکے تھے۔۔۔۔۔ اگر تعارضِ نقل اور وجہ ترجیح ظاہر نہ

ہونے کی وجہ سے کسی مسئلہ میں ان کا داِ مطہن نہ ہوتا

تھا تو گزشتہ فقہاء میں سے کسی کے کلام کی طرف رجوع

کر لیا کرتے تھے اور اگر اس مسئلہ میں فقہاء کے دو قول

ان کو ملتے تو ان میں سے جو زیادہ قابلِ اعتماد ہوتا اس

کو وہ اختیار کرتے تھے خواہ وہ قولِ اہلِ مدینہ کا ہو یا

اہلِ کوفہ کا۔۔۔۔۔ رجۃ اللہ البالغہ۔۔۔۔۔ جلد اول۔۔۔۔۔
بابِ حظیۃ حالِ الناس قبلِ المائۃ الرابعۃ وعلیہا

چنانچہ حضرت علامہؒ نے تراجم علمائے اہل حدیث مولفہ ابویحییٰ امام خاں نوشہری پر جو مقدمہ تحریر فرمایا ہے اس میں اپنی بابت رقم طراز ہیں:

”میں سنت کا پیرو اور توحید خدائے کا معتقد ہوں، سنت کو بیل راہ

مانتا ہوں اور علماء کے لیے اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے

کھلا جانتا ہوں اور حق کو ائمہ سلف میں سے کسی ایک میں منحصر

نہیں جانتا۔ اس پر آپ مجھے جو چاہیں سمجھیں۔“

یہ تحریر ۱۳ صفر ۱۳۵۷ھ کی ہے اور علامہ کا سن وفات ۱۴ ربیع الاول ۱۳۷۳ھ تھا، گویا وفات سے تقریباً پندرہ برس قبل کا یہ اظہار ہے۔ مگر اس سے واضح تر تحریر جو اپنے مسلک فقہی کی صراحت ہی کے لیے علامہ نے لکھی تھی وہ ۲۱ شعبان ۱۳۳۸ھ کے اُس مکتوب میں ملتی ہے جو انھوں نے حکیم الامتہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تحریر فرمایا تھا، وہ یہ ہے:

”بقسم میں متاخرین کا متبع نہیں مگر اہل حدیث بالمعنی المتعارف

نہیں ہوں۔ ائمہ رحمہم اللہ کا دل سے ادب کرتا ہوں اور

کسی رائے میں کلیتہً اُن سے عدول حق نہیں سمجھتا۔“

(تذکرہ سلیمان صفحہ ۸۹)

اس توضیح کے بعد علامہ کے فقہی مسلک میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ رہی یہ بات کہ یہ مسلک اور اہل نظر کی نگاہ میں، علامہ جیسے صاحبِ خبر و نظر کے لیے کیسا ہے؟ تو اس کے لیے حضرت مولانا تھانویؒ کی تصدیق ملاحظہ ہو، حضرت ہمدوح کی جوابی تحریر ہے:

”جناب نے جو بے تکلف اپنا مسلک تحریر فرمادیا اس سے میری

عقیدت میں زیادہ سے زیادہ انصاف ہو گیا، دُوجہ سے،

ایک صدق و خلوص پر دال ہونے سے، دوسرے خود مسلک کے
 پاکیزہ ہونے سے، تمام اہل حق کا یہی مسلک ہے، کسی جزئی تفاوت
 سے حقیقت نہیں بدلتی صرف رنگ بدلتا ہے چنانچہ اس احقر پر
 دوسرا رنگ ہے کہ میں بوجہ اپنی قلبی روایت و درایت کے
 متاخرین کا بھی متبع ہوں۔“

(ایضاً)

غرض گو اکثر امور میں حضرت علامہ حنفی مذہب ہی کے پیرو تھے۔ رفع یدین نہیں کرتے
 تھے، تراویح میں بیس رکعت کا التزام تھا مگر ساتھ ہی قرأت فاتحہ خلف الامام اور ناگزیر
 صورت میں جمع بین الصلاتین پر بھی ان کا عمل تھا۔ اسی طرح فتویٰ لکھنے میں بھی شد و مد
 سے ایک مسلک کے پابند نہ تھے۔ اس سلسلے کا ایک چشم دید دیکھپ واقعہ سنئے اور
 اس سے حکمت سلیمانی کا اندازہ لگائیے۔ ایک انگریز میاں بیوی مشرف بہ اسلام ہوئے،
 چند ہی دنوں میں آپس کی ناچاقی میں شوہر نے بیوی سے ایسے کلمات کہہ ڈالے کہ مذہب
 حنفی کی رو سے طلاق مغلظہ واقع ہو گئی۔ یہ ماجرا ان کے ایک مسلمان دوست عزیز نے سنا
 تو انھوں نے شوہر سے کہا کہ تمہارا تو نکاح ہی فسق ہو گیا۔ اب تو مسلم میاں بیوی بھی
 پریشان اور ان کے دوست بھی حیران۔ احتیاطاً ان دوست نے بعض معتبر مفتیوں سے
 رجوع کیا مگر جواب ہر جگہ سے طلاق قطعی ہی کا ملا، پھر وہ حضرت علامہ کی خدمت میں
 آئے، سارا ماجرا سنایا، علامہ نے فرمایا کہ بھئی مفتی صاحب (یعنی حضرت مولانا مفتی
 محمد شفیعؒ) سے پوچھئے، انھوں نے عرض کیا کہ وہاں سے تو یہی جواب ملا۔ علامہ نے
 مسکراتے ہوئے فرمایا تو آپ کا جی کیا چاہتا ہے کہ جواب برعکس ملے؟ اس پر وہ
 چپ ہو رہے، تب علامہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ایک استفتاء لکھ کر کل مفتی صاحب
 کے سالانہ جلسہ میں لائیے، مجھے جو کچھ لکھنا ہے میں وہیں لکھ دوں گا۔ چنانچہ دوسرے

روز جلسہ جب ختم ہوا اور مخصوص علماء۔ جن میں حضرت مفتی محمد حسن امجدی، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی اور خود حضرت میزبان ممتاز ترین تھے۔ چائے نوشی کے لیے ایک کمرہ میں بیٹھ گئے تو علامہ نے ایک صاحب سے استفادہ کر کے ایک کو دکھلایا، متفقہ جواب یہ تھا کہ ”طلاق واقع ہو گئی۔“ پھر حضرت علامہ نے اپنے قلم سے اس پر یہ فتویٰ تحریر فرمایا کہ ”اہل سنت والجماعہ میں مسلک اہل حدیث کی رو سے طلاق واقع نہیں ہوئی رجوع کرا دیا جائے۔“ (لفظی تعبیر ممکن ہے، غالب یادداشت ہے) پھر علامہ نے کرام کو یہ جواب دکھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو مسلم بیمار ہے تو ابھی نہ حنفی ہیں اور نہ شافعی، لہذا قانون میں کوئی گنجائش بھی نکلتی ہو تو اس کا فائدہ انہیں ملنا چاہئے۔ اس پر حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برملا فرمایا کہ یہ جواب حضرت ہی لکھ سکتے تھے ہم چونکہ فقہ حنفی کے مفتی ہیں اس لیے نہیں لکھ سکتے۔ پھر مفتی اعظم پاکستان نے بھی اس قول کی تائید فرمائی۔

ایک اور بات۔ اکثر فقہاء نے مدات زکوٰۃ والی آیت اِمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْاٰخِرِیْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ سے مراد جہاد باسیف بیان کیا ہے اور للفقراء کے لام کو امام تملیک دیا ہے، حضرت علامہ کے نزدیک یہ تحدیدات درست نہیں۔ فی سبیل اللہ میں دینی کام شامل ہو سکتا ہے اور للفقراء کے لام کو لام انتفاع لینا چاہئے، سیرۃ النبی جلد ہفتم میں اس مقام پر یہ بصیرت افروز حاشیہ سپرد قلم فرمایا ہے :

”اکثر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد جہاد بیا ہے مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، ابھی آیت گذر چکی ہے لِلْفُقَرَاءِ الدِّیْنِیْنَ اُحْصُوا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اس سے بالاتفاق صرف جہاد نہیں بلکہ ہر نیکی اور دینی کام مراد ہے۔ اکثر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک یعنی کسی شخص کی ذاتی ملک بنانا ضروری

ہے مگر ان کا استدلال جو الفقراء کے لامِ تملیک پر مبنی ہے بہت
کچھ مشتبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ لامِ انتفاع ہو جیسے خَلْقُ لَکُمْ
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔

علامہ کی یہ توضیح فرنگی دورِ غلامی میں چاہے ہمارے علماء کے لیے ناقابلِ اعتنا نہ رہی ہو مگر
آج پاکستان میں ترویجِ زکوٰۃ کے مرحلہ پر اس کی اہمیت اور افادیت پر اگر توجہ نہ دی
گئی تو محض ایک ردِ ایجابی تعبیر پر اصرار کی وجہ سے صرف زکوٰۃ کا دائرہ اپنے ہاتھوں
آپ محدود ہو کر رہ جائے گا اور دوسری طرف اہل مدارس کی چلائی ہوئی ”حیلہ تملیک“
کی قباحت کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار
صوفیانہ مسلک

حضرت علامہ کا گھرانہ خانوادہ نقشبندیہ سے منسلک تھا اور خود علامہ کی ابتدائی
روحانی تربیت ان کے برادرِ بزرگ سید ابوجلیب رحمۃ اللہ کے زیر اثر ہوئی تھی جو
قطبِ وقت شاہ ابوالحسن بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ذوقِ اتباعِ سنت میں
مثال تھے۔ لازماً اتباعِ سنت کا یہی نکھرا ہوا ذوقِ علامہ کے قلب و دماغ نے بھی
قبول کیا۔ دوسری طرف علامہ شبلی نعمانیؒ نے اپنے اس جوانِ عمر شاگردِ عزیز کے
ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا کہ بقول حضرت سلیمانؑ:

”اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے بعد بھی یہ شکل وصیت سرور کا ستارہ
فخرِ موجودات، رحمتِ عالم، سیدِ اولادِ آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی سرکارِ اقدس میں، جہاں وہ سب سے آخر پہنچے تھے،
سب سے اول پہنچایا۔“

(حیاتِ شبلی)

راست اتباعِ نبوی کا یہ ذوقِ متوجہ بہ تصوف ہو کر اور زیادہ تیز ہو گیا تھا، اس کا اظہار

اپنے پہلے عرصہ میں مرشد تھانویؒ سے ان الفاظ میں کیا ہے :

”امام ربانی مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اور ان کے سلسلہ سے عقیدت تامہ رکھتا ہوں، خرافات و طوائف

صوفیہ کا دل سے منکر ہوں۔ صالح نہیں لیکن صلاح حال کا دل سے

دل سے خواستگا ہوں۔ (تذکرہ سلیمان - صفحہ ۸۹)

حضرت اقدس تھانوی نے اپنے درسیات جملہ کی بابت اپنے رنگ کا اظہار یوں فرمایا کہ :

”صوفیہ کے احوال و اقوال کو محبت تاویل سمجھتا ہوں الا من تحقق بطلانہم

بالقطع“ (ایضاً)

بہر حال اس نقشبندی جو ہر کا چشتی، شرفی بھیٹی کی آگ میں پھنک کر جوگشت تیار

ہوا تو اس میں ایک انفرادیت اور صوفیانہ مسلک کا وہ نکھار پیدا ہوا کہ وہ ٹھیک

سلف اولین والی جلا سے مچلی ہو گئے۔ حضرت علامہ کے مسلک احسانی کے اجزائے

ترکیبی یہ ہیں :

(۱) وحدت الوجود ہو کہ وحدت الشہود ان میں سے کوئی چیز مدار طریق نہیں،

بعض حال کا درجہ رکھتے ہیں (جیسے وحدت الوجود و شہود) اور بعض محض

انلاطونی فلسفہ کی متبدل شکلیں ہیں (جیسے تنزلات ستم) لہذا ان کی

طرف توجہ نہ ہونی چاہئے۔

(ب) صرف توحید تنزیہی مطلوب ہے۔ تشبیہ کا انکار نہ ہو مگر تشبیہ میں بھی تنزیہ

کا اقرار ہے (کہ لیس کشلہ شعیؒ)

(ج) توحید افعالی پر تمام تر توجہ مرکوز رہنی چاہئے، قرآن پاک نے سارا زور

توحید افعالی پر دیا ہے۔ یہی توحید ذاتی تک رسائی کا محفوظ زمینہ

ہے۔

(د) کثرتِ وظائف و اوراد کے بجائے ہر عمل میں اتباعِ سنت اور ہر عمل سے متعلق ادھیہ ماثورہ پر توجہ مرکوز رہے، اسی سے وصول الی اللہ حاصل ہوتا ہے۔

(۵) مصطلحاتِ صوفیانہ سے گریز اور قرآنی و حدیثی اصطلاحات پر اکتفا رہے۔
(جیسے خشوع، خضوع، تقویٰ، خشیت، ذکر، فکر، احسان وغیرہ)
(و) ساری توجہ لطیفہ قلب پر مرکوز رہے کہ یہی قرآن و حدیث میں مذکور رہے اور ذکر فکر مع الحضور کی کثرت سے رسوخ اور دوام حضور حاصل کیا جائے۔

(۶) محاسبہ نفس کی ہمہ وقتی مشق اور اہتمام تادم آخر قائم رہے۔
اب آخری بات جو تصحیح فہم کے نقطہ نظر سے اولین اہمیت کی چیز ہے کہ اصل تصوف کیا ہے؟ اس کو خود حضرت علامہ کی زبانِ عارفانہ میں سنئے، اپنے شاگرد عزیز مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم کو ایک والا نامہ میں تحریر فرما رہے ہیں:

(ح) ”ہر عمل میں طلبِ رضا کا شعور پیدا ہونا یہی اس طریق کا حاصل

ہے اور جب خدا اور بندے کے درمیان یہ علاقہ استوار ہو جاتا ہے تو صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو ”نسبت“ کہتے ہیں اور قرآن پاک کی زبان میں اس کی تعبیر یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُمْ اور رَحِمْنِی اللہُ عَنْهُمْ وَرَاحُوا عَنْهُمْ کے لفظوں میں کی گئی ہے یا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطَهَّرَةُ ارْجِعِیْ اِلَی سَیِّدِکَ مَا اَعِیْنِیَ مَرْضِیَّتًا۔ انہی کے لیے نوید بشارت ہے۔“

(مکاتیب سلطانی مرتبہ مولانا مسعود عالم ندوی)

اجتماعیاتی مسلک

سب جانتے ہیں کہ حضرت خاتمہ خالص علمی و تحقیقاتی کاموں کے لیے جوانی ہی سے خود کو وقف فرما چکے تھے، ان کی اسی فطرت علمی کا ثمرہ ہے کہ ان کی حیات ہی میں دارالمصنفین کا بشہرہ عیار و رنگ عالم میں پھیل چکا تھا۔ اس کے باوجود دیکھنے والا یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ ۱۹۱۵ء میں مسلم لیگ کے اولین اجلاس میں بمبئی میں در پھر اس کے دوسرے اجلاس منعقدہ دہلی میں شریک ہیں، ۱۹۱۷ء میں مجلس علمائے بنگالہ منعقدہ کلکتہ کی صدارت فرما رہے ہیں، ۱۹۲۰ء میں وفد خلافت میں علمائے ہند کی تنہا نمائندگی یورپ میں فرما رہے ہیں، ۱۹۲۳ء میں صوبہ بہار کی خلافت کانفرنس کے اجلاس میں کرسی صدارت کو زینت بخشے ہوئے ہیں۔ ۱۹۲۴ء میں حجاز اور مصر پہنچ کر ابن سعود اور شریف حسین میں کامیاب مصالحت کرا رہے ہیں، ۱۹۲۶ء میں جمعیتہ العلماء ہند کے تاریخی سالانہ اجلاس منعقدہ کلکتہ کی زمام صدارت ہاتھ میں لیے علماء کرام کو سمت عمل کی صحیح نشان دہی فرما رہے ہیں۔ ادھر اہلال کی ضیا پاشیوں میں نور کی کتنی تابناکیاں ہیں جو اسی آفتاب علم کی رہیں منت ہیں۔ پھر تحریک پاکستان کے بھونچالی دور میں وہی صاحب نظر ہے جو بہ ظاہر الگ تھلگ مگر خاموشی سے ”اسلام کا سیاسی نظام“ اپنی نگرانی میں مرتب کروا کے لیگیوں کے حوالے کر رہا ہے۔ پھر جب پاکستان بن چکا تو اس کی دعوت پر ۱۹۵۵ء میں یہاں آکر علامہ ہی کی فعالیت ہے جو مراحل دستور سازی اور تشکیل قانون اسلامی میں کارفرما نظر آتی ہے۔ دوسری سمت دیکھئے تو وہی بالواسطہ دھیمے دھیمے جماعت اسلامی کی ہائی کمان کو جادہ حق پر لانے کی حکیمانہ کوشش فرما رہے ہیں، کبھی دیکھئے تو وہی ہیں جو شان فقرائے تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں نمودار دیدہ دست بہ دعا دکھائی دے رہے ہیں اور زعمائے تبلیغ و سعیت فکر و عمل کی وصیت کر رہے

ہیں۔ غرض خلوت پسندی اور اجتماعی جدوجہد میں عجیب دلکش و دلقریب ربط پیدا کئے ہوئے ہیں۔ یہی حضرت علامہ کے اجتماعی مسلک کا امتیاز ہے جو دراصل قرآن پاک کی دو آیات پر اپنی اساس قائم کئے ہوئے تھا، ایک تو (۱) وَلْتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (یعنی ہر تقویٰ اور نیکی کے معاملہ سے تعالیٰ مع)

اور دوسرے

(۲) لَا يَزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَنْكُصُ (یعنی اپنی خدمات میں مخلوق کی طرف سے)

جزایا قدر دانی کے صلہ سے بے نیازی)

اسی لیے حضرت علامہ کے مسلک اجتماعی میں بڑی ہمہ گیری تھی، ان کا اجتماعی مسلک آویزش و محاذ آرائی کی تلخیوں سے پاک، منصب و جاہ کی حرص اور نمود و شہرت کی نفسانی خواہشات سے منزہ تھا۔ یہاں کسی خاص جماعت میں نہ انضمام تھا نہ کسی سے انقطاع بلکہ انضمام و انقطاع کے درمیان ”بے غرض تعاون“ تھا جو صرف امتِ محمدیہ سے محبت اور اس کی دل سوزی کے محرکات اور صرف رہنائے اپنی کی طلب کے اضطراب قلبی کا نتیجہ تھی۔

اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتیں اور پیہم نوازشیں ہوں ایسے پاکیزہ مسلک سید امت

والدین حضرت علامہ سید سلیمان ندوی (قدس سرہ) کی روح پر فتوح پر۔

لغات کی تحقیق

مولانا حفیظ الرحمن و آصف

راقم الحروف نے ایک کتاب بنام ”اردو مصدر نامہ“ چند سال قبل تالیف کی تھی۔ اس کے بعد دوسری کتاب بنام ”ادبی بھول بھلیاں“ شائع ہوئی۔ یہ دوسری کتاب رشید حسن خاں کی تالیفات ”اردو املا“ اور ”زبان و قواعد“ پر تنقید تھی۔ میں حیران و متعجب تھا کہ اردو زبان اور رسم الخط پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور کوئی مدافعت نہیں کرتا اور میں نے مدافعت کی نیت سے جو کاوش کی ہے اس کی کوئی تائید نہیں کرتا۔ کیا واقعی اب اس زبان میں اور اس کے رسم الخط میں ایک دم عیب ہی عیب پیدا ہو گئے۔ اپنے بیگانے سب ہی اس پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ کوئی بناؤ سنگار کے بہانے اس کے ناک کان گترتا ہے۔ کوئی اس کے خم دار ناخن اور ٹیڑھی چونچ دیکھ کر ترس کھاتا ہے اور نوکس کاٹتا ہے۔ کوئی نظربد سے بچانے کے لیے اس کے اوپر کالک چڑھا دیتا ہے۔ کوئی چھڑی سے اس کے کپڑوں کی گرد جھاڑتا ہے۔ غرض کہ اردو کے لیے یہ بڑا آزمائشی دور ہے۔

اس زبان میں لغات کا بے پناہ ذخیرہ موجود ہونے کے باوجود نئے نئے الفاظ اور مکروہ تراکیب ایجاد کی جا رہی ہیں۔ فصاحت تو ایک بے معنی لفظ ہو

رہ گیا ہے۔ ڈیزائنز اس کے رسم الخط پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ قدیم املا میں بھی عیوب ہی عیوب تھے اس کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے۔ وہ حروف جو اردو املا کا جزو لاینفک تھے ان کے بارے میں بڑی جرأت سے کہا جا رہا ہے کہ مردہ لاشیں ہیں جو اردو رسم الخط محض اس لیے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے کہ عربی سے اس کا لسانی رشتہ قائم رہے۔ ٹھیک ہے آپ لسانی رشتہ قائم نہ رکھیے۔ مگر کوئی نہ کوئی رشتہ تو رہے گا۔ اب عرب ممالک سے جو نیا رشتہ قائم ہوا ہے اس سے کیونکر انکار کیا جائے گا اور اس نئے رشتے کے لیے لسانی رشتہ کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے۔

ابھی فروری ۱۹۸۴ء میں مجھے دو کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک ”زبان و لغت“ دوسری ”اردو املا اور اس کی اصلاح“ یہ دونوں کتابیں ڈاکٹر ابو محمد سحر پر دنیس و صد شعبہ اردو گورنمنٹ حمید یہ کالج بھوپال کی تصانیف ہیں۔ دیکھ کر سرت ہوئی کہ ایک فقیر بے لواء کا کوئی ہمنوا تو ظاہر ہوا۔ انتہائے اشتیاق میں سرسری طور پر ایک ہی نشست میں سب دیکھ ڈالیں۔ خوشی ہوئی کہ بڑی حد تک انھوں نے وہی کہا ہے جو میں چاہتا تھا۔

بے شک ایک مستند لغت کی ضرورت ہے۔ ابھی تو پاڑ بندھ رہی ہے۔ یہ پاڑ کب بندھ چکے گی اور کب لغت نویسی کا کام شروع ہوگا؟ اور کیا ہم جیسے مشتاق عمر رسیدہ طلبہ کو اپنی زندگی میں اس سے استفادہ کا موقع مل جائے گا؟ کیا ان تجاویز کا حشر سیاسی تجاویز جیسا تو نہیں ہوگا؟ کیا یہ کھلونا دے کر بہلانے کی بات تو نہیں ہے؟ اس قسم کے متعدد سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ جواب تو وقت ہی دے گا۔

ہمیں اس سے غرض نہیں کہ حکومت اردو کے لیے کتنا روپیہ خرچ کر رہی ہے

اور اس کے نتیجے میں صالح ادب سطح پر ابھر رہا ہے یا فاسد ؟ ہمیں تو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔

بہر حال سحر صاحب کی دونوں کتابوں کی تالیف میں جو جذبہ کار فرما ہے وہ قابل تحسین ہے۔ میری تاچیز تالیف کو ڈاکٹر صاحب موصوف نے نگاہ جوہر شناس سے دیکھا ہے اور عزت افزائی کی ہے وہ بھی موجب ممنویت ہے۔

ممکن ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی تصانیف کے تمام مندرجات سے بالاستیعاب مجھے اتفاق نہ ہو لیکن مجموعی طور پر ان کی سعی مشکور ہے۔ کتابوں کے سرسری مطالعے کے بعد خود بھی کچھ لکھنے کو جی چاہا۔ جو کچھ قلم برداشتہ ضبط تحریر میں آیا وہ درج ذیل ہے :

پروفیسر صاحب نے ان اعتراضات کا تذکرہ کیا ہے جو آنر لکھنوی نے ”سرمایہ زبان اردو“ اور ”نور اللغات“ کے معنی مندرجات پر درج کیے ہیں۔ اور اعتراض اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اس پر وہ کافی حد تک کامیاب ہیں لیکن بعض مقامات پر راقم الحروف کو ان فی رائے کے ماننے میں تامل ہے۔

(۱)

نور اللغات میں ایک محاورہ لکھا ہے۔ زار و نزار رونا۔ معنی لکھے ہیں زار زار رونا، زار و قہار رونا، بہت رونا، سند میں جان صاحب کا شعر لکھا ہے :

اور لیکر چلے وہاں سے کہا

روتی جاتی تھی میں تو زار و نزار

آنر لکھنوی کہتے ہیں کہ زار و نزار رونا محاورہ نہیں ہے۔ عورتیں : زار رونے کو زاروں زار رونا کہتی ہیں۔ حضرت مؤلف اسی کو زار و نزار پڑھ گئے۔ اس پر سحر صاحب اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں کہ اثر کی اس صراحت کی روشنی میں کہ عورتیں زاروں زار کہتی ہیں ممکن جان صاحب کے شعر میں زاروں زار ہو

اور اسے زار و نزار لکھ دیا گیا جو لیکن زار و نزار رونا عام طور پر مستعمل ہے۔ بظاہر یہ زار و نزار نہیں ہے۔ زار اور نزار دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ اگر زار زار رونا صحیح ہے تو زار و نزار رونا کی صحت میں بھی کلام نہیں ہو سکتا۔ (زبان و لغت ص ۵) و آصف عرض کرتا ہے کہ محاورہ زاروں زار رونا ثبوت طلب ہے اور زار و نزار رونا اس سے بھی زیادہ ثبوت طلب ہے۔ اگنان دونوں محاوروں کا صحیح ہونا ثابت نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے؟ ایک کوشش اگر شعر کی بندش کو سمجھنے کی بھی کر لی جائے تو شاید مشکل آسان ہو جائے۔

زار و نزار حال واقع ہوا ہے ضمیر متکلم (میں) کا۔ نہ کہ رونے کا۔ یعنی میں روتی ہوئی جاتی تھی اس حال میں کہ زار و نزار بھی۔ زار و نزار تھی۔ زار و نزار کے معنی عاجز و درماندہ و مجبور۔ اس سے رونے کی کیفیت کا ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے۔ مصرع کی عبارت یوں مرتب کی جائے تو مفہوم واضح تر ہو جائے گا کہ ”میں تو روتی ہوئی زار و نزار جا رہی تھی۔ یعنی جانے پر مجبور تھی اور اپنی پی رگی پر روتی تھی“ واضح ہو کہ ”روتی“ اسم حالیہ روتی ہوئی کا مخفف ہے۔ ترکیب نحوی یوں ہوگی کہ جاتی تھی فعل، میں ضمیر متکلم ذوالحال روتی ہوئی اور زار و نزار، تینوں حال۔ ذوالحال اور حال مل کر فاعل بنا۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر فاعل بنا۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

(۲)

سحر صاحب لکھتے ہیں۔ آب بمعنی چمک دمک موٹا ہے۔ لیکن آتش نے ایک شعر مذکور نظم کیا ہے:

نشہ ہی میں یا الہی میکشوں کو موت دے

کیا گہر کی قدر چب آب گہر جاتا رہا

جہاں نے سفید الشعراء میں اس شعر کو مذکور کی سند میں پیش کیا ہے۔ جس کی

تقلید میں چند دوسرے لغت نگاروں نے بھی اسے مختلف فیہ قرار دیا ہے لیکن رشید خاں نے اس کو آتش کا تسامع قرار دیا ہے۔ سحر صاحب کی رائے ہے کہ نہ مختلف فیہ ہے نہ تسامع ہے بلکہ قصداً ضرورت شعری کی وجہ سے مذکور باندھنا ہے کیونکہ ردیف ”جاتا رہا“ ٹھکی۔ (زبان و لغت ص ۵۶)

و آصف عرض کرتا ہے۔ اردو کا محاورہ ہے ”آب جاتی رہی“ کہنا چاہیے تھا موتی کی آب جاتی رہی“ فارسی میں آب رفتن محاورہ نہیں ہے اور آب گوہر۔ آپ مروارید، آب لولو، موتیا بند کو کہتے ہیں (بہارِ عجم) آب گوہر ترکیب پاکو اردو محاورہ کا جزو نہیں بنا۔ خواجہ آتش تردد میں پڑ گئے کہ اس صورت میں آب گوہر کو مؤنث قرار دیں یا مذکر۔ فارسی ترکیب میں اگر اس کی تذکیر و تانیث مشتبہ ہو گئی۔ فارسی میں تذکیر و تانیث نہیں ہے پس انھوں نے قیاس سے کام لے کر اسے مذکر قرار دے دیا۔ یہ خطائے اجتہادی ہے۔

ضرورت شعری کی وجہ سے زبان و لغت کو قربان نہیں کیا جاسکتا۔ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ لفظ از روئے قواعد غلط یا فصاحت سے گرا ہوا نہ ہو اور محاورہ کے خلاف نہ ہو۔ ورنہ شعر کہنے ہی کی کیا ضرورت ہے۔

(۳)

آگے سحر صاحب لکھتے ہیں: آب بمعنی چمک دمک کو آتش نے مذکور باندھا اس طرح کی اور مثالیں بھی اساتذہ کے کلام میں ملتی ہیں۔ مثلاً مثنیٰ عام طور پر مذکر سے ملین دافع نے مؤنث کہا ہے:

میں برستی ہے دکن میں یہ مثل ہے مشہور
تو نے برساے گھر فیض سے معدن معدن

انجمن زبان و لغت ص ۵۷

واقف عرض پرداز ہے : مہن کو مذکور آغ نے باندھا ہے ، یا وہ خود مونث بندھ گیا ، تحقیق طلب ہے ۔ ممکن ہے کاتب کی پڑھنت سے جنس بدل گئی ہو ۔ اور کاتب تو اس سے بھی زیادہ عظیم و عجیب حرکتیں کرتے ہیں ۔ تذکیر و تانیث کے فرق سے وزن شعر میں فرق نہیں آیا ۔ اگر یہ تاویل نامقبول ہو تو دوسری تاویل یہ ہے کہ حضرت داغ کی تربیت قلعہ معلیٰ میں ہوئی ہے ۔ قلعہ معلیٰ کی اور شہر کی زبان میں فرق تھا ۔ ممکن ہے کہ قلعہ میں مہن کو مونث بولتے ہوں جیسے ظفر نے گھڑیاں کو مونث باندھا ہے (اردو مصدر نامہ ص ۳۶) اسی طرح لفظ چھان بین اور چھان بنان کے متعلق ایک واقعہ تذکرہ مسائل ص ۱۰۵ پر درج کیا گیا ہے ۔ قلم (آلہ کتابت) کو داغ اور دیگر شعراء نے مذکور باندھا ہے (ذہبک آصفیہ) پودوں کی قلم لگانا یا شورہ نمک نمک مصری وغیرہ کی قلم مونث ہے ۔ اسی سے دھوکا کھا کر بعض نادان واقف لوگ آلہ کتابت کو مونث سمجھ لیتے ہیں ۔ مذکورہ مثالوں سے چمک دمک یا بجھاؤ کے معنی میں آب کی تذکیر کا جواز نہیں نکلتا ۔

(۳)

آگے ستر صاحب لکھتے ہیں : یہ تو ایسے الفاظ کا معاملہ تھا جن میں اختلاف رائے ہے ۔ اساتذہ کے کلام میں ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جو بالکل غلط ہیں اور جن کا چلن کبھی نہیں ہے ۔ کسی ایک استاد نے اپنے کسی ایک شعر میں نظم کر دیا ہے ۔ آتش کے ایک شعر میں نزاع کے معنی میں نزع کا استعمال اسی قبیل کا ہے :

حاصل ہوا نہ خاک بھی آپس کی نزع سے
دل میں غبار کا فرو دیندار لے چلے

حالانکہ پہلے مصرع میں کتابت کی غلطی کا احتمال ہے ۔ ممکن ہے "ان کی نزاع" ہو لیکن اس طرح کے مقامات کی تیاسی تصحیح سے احتراز لازم ہے ۔ ہاں

کسی مستند ماخذ میں ان کی نزاع "ملے تو اس کو درست کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ صورت میں نزاع یا نزاع دونوں الفاظ یا صرف نزاع کے تحت یہ صراحت کر دی جائے گی کہ آتش نے بمعنی نزاع استعمال کیا ہے۔ الخ (زبان و لغت ص ۶)

و آصف عرض کرتا ہے کہ نزاع اور نزاع دونوں لفظ اردو میں اپنے معنی اور واضح معنی کے ساتھ اس قدر عام اور غیر مشکوک ہیں کہ کسی تسامح یا تلفظ کا امکان نہیں۔ آتش کے بارے میں یہ خیال کہ انھوں نے نزاع کو بمعنی نزاع باندھا ہے غلط یہ گمانی ہے۔ یہ یقیناً نقل و نقل کی غلطی ہے۔ "باہم نزاع" یا اور کچھ ہوگا۔ کاتب نے سبقت قلم یا اپنے اجتہاد سے باہم کا ترجمہ لکھ دیا ہوگا۔ لغت کو ایسی تردد پیدا کرنے والی سندوں سے پاک رکھنا چاہئے۔

(۵)

سحر صاحب لکھتے ہیں: اس تذہ کے کلام میں ایسے تلفظ بھی ملتے ہیں جو نہ اصل کے مطابق درست ہیں نہ مروجہ تلفظ کے اعتبار سے۔ ایک لفظ ہے مبرہن۔ سودا نے ایک جگہ اسے صحیح استعمال کیا ہے:

ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا

ذات پر جس کی مبرہن کلمہ عز و جل

لیکن ایک دوسرے قصیدہ میں مبرہن بکون دوم و فتح سوم نظم کیا

ہے۔

سجدہ کریں ہیں مہر و مہ در پہ انھوں کے روز و شب

مبرہن اس سے یوں ہوا داغی میں یہ غلام دو

لغت میں ضمناً یہ لکھ دیا جائے گا کہ سودا نے اس طرح بھی کہا ہے۔

(زبان و لغت ص ۶۳)

واقف عرض گزار ہے کہ لغت میں درج کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ چونکہ اتنے بڑے جلیل القدر اور مستند استاد نے کہا ہے لہذا یہ بھی صحیح ہے اور ہم بھی اس طرح باندھ سکتے ہیں۔ ایسا لغت تو رہتا اور قابل استناد نہیں ہو سکتا۔

پہلے شعر میں تین فاش غلطیاں ہیں۔ (۱) کمنہ کو متحرک الاوسط باندھا (۲) پھر اس کی اضافت فعل کی طرف کر دی۔ فعل نہ مضاف بن سکتا ہے نہ مضاف الیہ (۳) عزوجل دونوں فعل ہیں۔ اس سے ذات خداوندی مراد لینا اصولی غلطی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے۔ تعالیٰ کا فرمان ہے، تبارک وتعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، فضل عزوجل سے مراد شفا یاب ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، کرم اللہ وجہہ کا نکاح رضی اللہ عنہا سے ہوا، علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو سر بلند کیا، قدس سرہ کا مزار مہرولی میں ہے۔

دوسرے شعر میں میرمن بروزن مختصر بالکل غلط اور ناجائز تصرف ہے۔ اردو میں تو یہ لفظ عام بول چال میں ہے ہی نہیں۔ غلط العام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک خاص علمی طبقے کا اور فن کا اصطلاحی لفظ ہے۔ یہ تصرف لغت بھی غلط اور علمی طبقے کی بول چال کے بھی خلاف ہے۔

ضرورت شعری کو اس قدر اہمیت دینا کہ لغت اور قواعد اور محاورہ کو کیر نظر انداز کر دیا جائے اس کو ایک ناپسندیدہ اور ناقابل استناد ایجاد ہی کہا جاسکتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں ایسی کیا ضرورت شعری تھی کہ اس کے لیے صحیح کو غلط کرنا پڑا۔ حالانکہ سامنے کا لفظ ”منکشف“ موجود تھا۔

بہر حال سودا ہوں یا آتش یا نظامی گنجوی یا کوئی اور استاد با اینہہ کمال و عظمت انسان تھے۔ اور انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ ایسے غلط الفاظ کو لغت میں درج کرنا، حوالہ دینا ان کی مغزش کو آجا کر کرنا اور شہرت دینا۔ اور طلبہ کے لیے

بھی غیر مفید بلکہ مضر ہے۔ ہمارے اسلاف کا دستور یہ تھا کہ ایسی کوئی چیز سامنے آجاتی تھی تو تاویلات و توجہات کرتے تھے اور مصنف کی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جب کچھ بس نہیں چلتا تھا تو کہتے تھے:

خطائے بزرگاں گرفتِ خطاست

اللہ تعالیٰ مصنف کی خطاؤں سے درگزر فرمائے یہ مصنف کا سہو ہے۔

(باقی آئندہ)

حضرت عثمان ذوالنورینؓ

جنابے پی و فیسر مولانا سعید احمد اکبر آبادی

کی نئی پیش کش

اسے کامطالعہ کر کے استفادہ فرمادیں

۳۴۴ صفحات۔ قیمت مجلد ریگڑین

42/- روپے

ندوة المصنفین، اردو بازار دہلی

اجتہاد کا تاریخی پس منظر

تالیف : مولانا محمد تقی امینی

اجتہاد کا مسئلہ تاریخ کے ہر دور میں نازک سمجھا گیا اور ہر دور میں اس کی ضرورت و اہمیت محسوس کی گئی ہے لیکن اس مسئلہ پر کوئی جامع اور محققانہ کتاب اردو میں اب تک نہیں لکھی گئی تھی۔ خوشی کی بات ہے کہ مولانا امینی جن کا اصلی میدان فقہ و اجتہاد ہے اور عرصہ سے اس موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ادھر تو جد کہ در یہ کتاب مرتب کر کے اہل علم پر عظیم احسان کیا۔ کتاب کے مباحث میں اس قدر جامعیت و تنوع ہے کہ علماء و طلباء دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ حضرات اساتذہ درس کے وقت اور طلباء مطالعہ کے وقت ضرور اپنے پاس رکھیں۔

قیمت ۱۵ روپے

ندوة المصنفین، اردو بازار، دہلی

ابوحیان التوحیدی

حیات اور تصنیفات

جناب بدر الدین بٹ لیکچرر شعبہ عربی و اسلامیات اسلامیہ کالج سری نگر کشمیر

چوتھی صدی ہجری کے جن عرب ادباء کو شہرت عام اور بقائے دوام حاصل ہوئی، ان میں ابوحیان توحیدی کا نام پہلی صف میں ہے۔ ترجمہ نگاروں کو ان کے اصل نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ان کا اصل نام علی بن محمد بن عباس تھا جبکہ بعض کی یہ رائے ہے کہ ابوحیان احمد بن عباسؑ اصل نام تھا۔ ترجمہ نگاروں کی اکثریت پہلی رائے کے حق میں ہے اس لیے قبل ترجیح نام علی بن محمد بن عباس ہی ہے۔

یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ توحیدی کی جائے ولادت کہاں ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بغداد کے تھے، بعض کے نزدیک وہ شیرازی تھے، کچھ انھیں نیشاپوری کہتے ہیں اور کچھ واسطی قرار دیتے ہیں۔ توحیدی کے قدیم تذکرہ نگاروں کے علاوہ جدید محققین بھی ان کے وطن کے بارے میں متفق نہیں ہیں۔ مرحوم محمد علی کا خیال ہے کہ وہ عربی الاصل تھے۔ ان کے ابرائی ترجمہ نگاروں نے بھی ان کے وطن کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، خود

توحیدی بھی اس سلسلے میں خاموش ہیں مگر بعض قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عرب تھے۔ پہلے توحیدی کا نسب ہی دکھاتا ہے کہ وہ عرب ہی تھے جو اس طرح ہے: ابو حیان علی بن محمد بن عباس التوحیدی، دوسرے فارسی زبان سے ان کی نادانگہیت حالانکہ وہ ایران میں خاصے عرصہ تک سکونت کرتے تھے، تیسرے صاحب بن عباد کے ساتھ ان کی گفتگو عربی ہی میں ہوتی ہے۔ ابن عباد توحیدی کی موجودگی میں اپنے دوستوں سے فارسی میں بات کرتے ہیں جو توحیدی سمجھ نہیں پاتے۔ چوتھے ابن سوران نے انھیں اقوام عالم کے بارے میں رائے پوچھی تو انھوں نے عربوں کو دوسری اقوام پر ترجیح دی اور شعوبیت پر کڑی تنقید کی۔^۶

جب توحیدی کی جائے پیدائش کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا تو ان کی تاریخ پیدائش کا صحیح علم نہ ہونا بھی ایک قدرتی امر ہے۔ البتہ قابل ترجیح سال ولادت ۳۱۰ء ہے۔^۷

ابو حیان توحیدی نے جن اساتذہ سے کسب فیض کیا ان میں ابوسعید السیرانی، علی بن عیسیٰ الریانی، قاضی ابو حامد المروری، یحییٰ بن عدی اور ابوسلیمان المنطقی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سب حضرات قرآن، حدیث، فقہ، نحو، فلسفہ، عروض و بلاغت کے معتبر استاد مانے جاتے تھے۔

ابو حیان بغداد میں کتابت کا کام کرتے تھے۔ وراق کی حیثیت سے وہ خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ محنت کے لیے لونڈی رکھی تھی۔ اور دوسروں کی مالی معاونت کرنے کی پوزیشن میں بھی تھے۔^۸

المہلبی، ابن عباد اور ابوالفضل ابن العمید کے درباروں نے بڑے بڑے شعرا اور اداکار کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ توحیدی چونکہ ان تمام علوم سے بہرہ ور تھے جو ان وزراء کے درباروں میں باریاب ہونے کے لیے ضروری تھے۔ انھوں نے کتابت

کا پیشہ اس امید پر چھوڑا کہ کسی وزیر کے دربار سے منسلک ہونے سے ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا مگر شومی قسمت سے ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ ۳۵ھ میں وزیر ابو الفضل ابن العمید کے دربار سے وابستہ ہونے کے لیے توحیدی رے (موجودہ طہران) کا سفر کیا۔ ابن العمید ایک قابل اور منتظم حکمران تھے۔ توحیدی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ توحیدی اس وقت معمولی لباس میں تھے مگر ان کا دل احساس برتری سے بھرپور تھا۔ ہذا بے نیازی کے ساتھ دربار میں داخل ہو گئے۔ ان کی یہ بے نیازی اور انا ابن العمید کو ناگوار گزری اور انہوں نے فقرہ کسا کہ توحیدی درباری آداب سے بے خبر ہیں^۹۔ ابن العمید کے بخل اور کسی قدر خود توحیدی کی ترش مزاجی کی وجہ سے انہیں ابن العمید کے دربار سے بے نیل و مرام بغداد ٹوٹنا پڑا۔ مشہور فلسفی یحییٰ بن عدی نے بغداد میں ۳۶۱ھ میں کئی تقریریں کیں۔ توحیدی نے ان سے خاصا استفادہ کیا۔

ابو الفضل ابن العمید کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابو الفتح ابن العمید نے عمان وزارت اپنے ہاتھ میں لی۔ ان کے دور وزارت میں بھی توحید نے پھر ان سے رابطہ پیدا کرنا چاہا۔ مگر قسمت نے اس وقت بھی ساتھ نہ دیا لہذا مجبوراً رے سے بغداد ٹوٹنا پڑا۔ قدرت نے تصنیف و تالیف کا ملکہ عطا فرمایا تھا لہذا نامہ اللان کے باوجود، سی کام میں مشغول ہو گئے۔

ابو الفتح ابن العمید کے قتل کے بعد صاحب بن عباد نے رکن الدولہ کے وزیر کی حیثیت سے رے میں چارج سنبھالا۔ ابن عباد نے اپنے آپ کو ایک بہترین منتظم اور مدبر ثابت کیا۔ انہوں نے شعراء اور علماء اور ادباء کی سرپرستی کی۔ ان کا دربار علماء و فضلاء اور شعراء و ادباء کا ہیکشاں تھا۔ ان کے انتقال پر ہزاروں مرثیوں نے جنم لیا۔ ابن عباد کی داد و مدح کا حال سن کر ابو حیان نے پھر رخت سفر باندھا

اور ۳۶ھ میں مکہ پہنچ کر ابن عباد کے دربار میں بحیثیت کاتب جگہ پائی۔ یہ کام توحیدی کے من کے موافق نہ تھا۔ وہ کسی مناسب جگہ کے متمنی تھے جو دربار صاحب سے مل نہیں پائی لہذا یہاں بھی زیادہ دیر قیام نہ کر سکے۔

ابن عباد کے دربار سے علیحدگی کی وجوہ کے بارے میں کئی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ صاحب بن عباد ان لوگوں سے جلتے تھے جو ان کے ساتھ ذرا خودداری کے ساتھ پیش آتے تھے۔ لہذا ان حالات میں توحیدی کے تعلقات ابن عباد کے ساتھ ٹھیک نہیں رہ سکتے تھے۔ دوسرے توحیدی فلسفہ کی جانب مائل تھے اور ان کے کئی اساتذہ فلاسفہ ہی تھے جبکہ ابن عباد کو فلسفہ کے ساتھ چڑھتی تیسرے توحیدی ان درباری آداب سے بے بہرہ تھے کہ جن میں ہر طرح کی بے جا خوشامد اور چاپلوسی شامل ہے اور جن سے کسی امیر یا حاکم کی نگاہوں میں کوئی مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ توحیدی چونکہ انتہائی حساس اور اپنی صلاحیتوں سے واقف تھے لہذا اس حد تک، اگر نہیں سکتے تھے جس حد تک درباروں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری تھے۔ چوتھے خود توحیدی کی ترش مزاجی بھی صورت حالات کو بگاڑنے میں ذمہ دار ثابت ہوئی۔ ان کے طنزیہ جملے اور خطوط صاحب کو نقل سے انکار، ان کو دربار صاحب سے نکالنے کے لئے کافی تھے۔^{۱۳}

توحیدی کو تینوں وزراء کے درباروں سے جن حالات سے دوچار ہونا پڑا ان سے ان کو بڑی مایوسی اور کوفت ہوئی جس نے ان وزراء کے خلاف ایک کتاب کو جنم دیا جس میں ان کی حیات کے تاریک اور قابل اعتراض پہلوؤں کو بڑی بے رحمی سے بے نقاب کیا۔

ابن عباد کے یہاں سے نکل کر ابو حیان بغداد پھر واپس چلے گئے۔ ان ایام میں ابن سعدان، بوہمی امیر الامراء، مصمہام الدولہ کے وزیر تھے۔ ان کا دربار علماء و فضلاء

مدرسہ، اظہار اور سائنس دانوں کا گنج گرا گیا تھا۔ اس بے مثال مجمع پر ابن سعدان و ناز تھا اور وہ سچ ہو رہا تھا۔ اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ابو الوفا را الہندس بھی ابن سعدان ہی کے دربار کے ایک روشن چراغ تھے۔ جن سے توحیدی کی ملاقات ۳۷۰ھ میں ہوئی تھی۔ ابو الوفا حساب اور انجینئرنگ کے شعبہ میں ماہر تسلیم کئے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی چیزوں کو دریافت کیا اور اپنے میدان میں کئی چیزیں ایجاد کیں۔ ریاضی اور نجوم پر کئی کتابیں لکھیں۔

ابو الوفا نے توحیدی کی حالت زار پر ترس کھا کر انہیں بغداد کے بیمارستان عضدی میں جگہ دلوا دی۔ ابن سعدان ہی کی سفارش پر ابن سعدان نے توحیدی کو اپنے صاحبِ شب بنادیا۔ توحیدی نے ابن سعدان کی سخاوت، خوش خلقی، ادب سے لگاؤ اور انتظامی صلاحیتوں کی بے حد تعریفیں کی ہیں۔ ابو حیان نے ان کے لئے جاحظ کی کتاب الحیوان کی کتابت کی اور دوستی کے موضوع پر "اصداقة والصدیق" نام کی ایک عمدہ تصنیف ان کی خدمت میں پیش کی۔

کچھ وقت کے لیے ایسا لگا کہ مصیبتوں کے سائے ابو حیان کے سر سے ڈھل گئے۔ مگر تھوڑے عرصہ کے بعد ہی وہ پھر اپنی بد قسمتی کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ ان کے محسن ابن سعدان بھی کسی وجہ سے ان سے ناراض ہو گئے اور وہ ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئے۔ توحیدی نے انہیں جذبات سے بھرپور ایک خط لکھا تاکہ ان کی مالی مشکلات دور ہوں۔ توحیدی نے انہیں اپنے دوسرے محسن ابو الوفا کو بھی لکھا۔ یہ بات واضح نہیں کہ ابن سعدان کیوں توحیدی سے ناراض ہو گئے۔ مگر اندازہ یہ ہے کہ وہ تنقیدی خیالات جو ابن سعدان کی شبیہ غفلوں میں ان کی درباری شخصیات کے بارے میں ظاہر کئے تھے، وہ کسی طرح متعلقہ شخصیات تک پہنچ گئے ہوں گے۔ انہوں نے جواباً ابن سعدان کے کان توحیدی کے خلاف بھر دئے ہوں گے۔ نتیجتاً توحیدی کو ان کی

سردھرنی کا شکار ہونا پڑا۔ ممکن ہے کہ ابوالوفا کی مداخلت سے ابن سعدان اور توحیدی کے تعلقات پھر خوشگوار ہوتے مگر اسی درمیان ابن سعدان کو عبدالعزیز بن یوسف نے قتل کیا اور خود کرسی وزارت پر قابض ہو گئے۔ اور ابن سعدان کے ساتھیوں اور احباب کو پریشان کیا۔ توحیدی بھی چونکہ ابن سعدان کے ساتھی تھے اور انھوں نے ابن سعدان کی شبیہ محفلوں میں ابن یوسف کی نکتہ چینی کی تھی۔ لہذا بہت ممکن تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہوتے۔ وہ خاموشی سے بغداد سے فرار ہوئے اور شیراز آکر باقی ماندہ زندگی وہیں گوشہ عافیت میں گزاری۔

شیراز میں توحیدی نے عرفان ذات پر اپنا سارا وقت صرف کیا اور فلسفہ و تصوف پر کتابیں لکھیں۔ اسی زمانے میں انھوں نے "المقایسات" "المحاضرات" "الاشارات الالہیہ" وغیرہ ہم کتابیں تصنیف کیں۔ یہ تصانیف ان تالیفات سے بالکل علیحدہ مزاج اور انداز رکھتی ہیں جو انھوں نے اس سے قبل جوانی کے زمانہ میں لکھیں۔ مثال کے طور پر ابصائر الذخائر، اخلاق ابوزیرین اور الامتناع وامواست کا نام لیا جاسکتا ہے۔

۴۰۰۔ یہ ہیں توحیدی نے جبکہ وہ تقریباً نوے سال کے ہو گئے تھے، اپنی ساری تالیفات جلاڈالیں، یہ اقدام اس سلوک کے خلاف ایک احتجاج تھا جو زمانے نے ان کے ساتھ روا رکھا۔ قاضی ابوسہل کے نام خط میں توحیدی نے اس کی وجوہ تفصیلاً لکھیں ہیں مگر اسیوطی کے بقول ان کی کتابوں کا اکثر حصہ پہلے ہی کتابوں نے محفوظ کر لیا تھا۔ شیراز میں تصنیف و تالیف کے علاوہ توحیدی نے علم و ادب کے شوقین طلباء کو بھی مستفید کیا۔ اس سلسلے میں عبدالرحمان بن مجمع الاصفہانی کا نام لیا جاسکتا

آخر دنیا کے اس قانون کے تحت توحیدی ۴۱۴ھ کو ایک سو چار سال کی عمر

میں راہ سپار عالم آخرت ہو گئے۔ آخری وقت پر موجود لوگوں نے توحیدی کو خدا کی یاد دلانے کی کوشش کی۔ ابو حیان نے سرا و پر اٹھایا اور کہا کہ میں کسی فوجی یا پولیس والے کے سامنے نہیں جا رہا ہوں بلکہ اس خدا کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں جو عفو و درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔^{۲۳}

توحیدی کے مذہبی خیالات و میلانات کے بارے میں ہمیں متضاد معلومات ملتی ہیں اور ان کو ہدف ملامت بنایا گیا ہے۔ ابن الجوزی نے ابن فارس کی کتاب الفریڈ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو حیان جھوٹے اور بے ایمان تھے۔ انھوں نے احکام شریعت کی نکتہ چینی کی ہے اور خدا سے بے خوف ہو کر من گھڑت معلومات جمع کی ہیں۔ چنانچہ ابن عباد نے جب یہ سنا تو توحیدی کے قتل کا حکم دیدیا۔ انہی وجوہ کی بنا پر وزیر مہلبی نے بھی انھیں طلب کیا مگر ابو حیان کسی طرح ان کی گرفت سے نکل گئے۔^{۲۴} ابن الجوزی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو حیان اسلام کے تین خطرناک ترین زندہ لقیوں میں سے ایک تھے۔^{۲۵}

ابن الجوزی نے جس کتاب کو ابن فارس سے منسوب کیا ہے اس کی صحت نسبت ہی مشکوک ہے، دوسرے صاحب بن عباد اور مہلبی کے تعلق سے جو بات کہی ہے اس میں تاریخی طور پر بہت اضطراب پایا جاتا ہے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ سب باتیں تاریخی طور پر بے بنیاد ہیں۔ توحیدی کے ترجمہ نگاروں میں سے ابن نجار نے ان کو غیب، صابر، فہمب پرست اور بایمان شخص قرار دیا ہے۔^{۲۶} اسی طرح یاقوت الحموی نے لکھا ہے کہ وہ ایک صوفی منش تھے۔ لوگ انھیں مذہب میں ثقہ تصور کرتے تھے۔^{۲۷} ابن حجر العسقلانی نے "فلک المعانی" کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ توحیدی صوفیوں کے شیخ تھے۔ ادبار کے درمیان ایک فلسفہ مہر کے درمیان ایک ادیب، با خدا اور عمدہ انسان تھے۔^{۲۸} السبکی نے ابو نیرہ کی آراء نقل کرنے کے بعد

اپنی رائے دیتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے ان کی اکثر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے مگر
کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو ان کے زندیق ہونے یا بے ایمان ہونے کے الزام کو ثابت
کرتی۔ وہ ایک حساس اور قابل احترام شخصیت کے مالک تھے۔ یہی رائے میرے
والد صاحب کی بھی ہے۔

(باقی آئندہ)

قرنِ اولیٰ ایک مدبر

ایک حوصلہ مند عرب مدبر کی زندگی کا تحقیقی جائزہ جس نے اہل بیت کی
حمایت اور ان کی شہادت کے انتقام کی مہم چلا کر موالی اور غلاموں کو
عربوں کے سیاسی و معاشی استبداد سے نکالنے کی تحریک اٹھا کر
اور مذہبی بیروپ بھر کر پہلی صدی ہجری (ساتویں صدی عیسوی کے
ربیع ثالث) میں حکومت قائم کی تھی۔

سائز ۱۸ x ۲۲

صفحات پندرہ آصغوات
قیمت دس روپے

ندوة المصنفین، توحیدی، دوبانزار، دہلی

[illegible]

BURHAN (Monthly)

4136, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006.

کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟

اپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا
تھیک اور طاقتور ہے۔

سنکارا ہی ایک ایسا ٹانک ہے جس میں
طاقت دینے والے ضروری وٹامنوں اور معدنی
اجزاء کے ساتھ چھوٹی الائچی، لونگ، دھنیا،
دارچینی، تیز پات، تلسی وغیرہ جیسی چودہ جڑی
بوٹیاں شامل ہیں۔ اس مرکب سے آپ کے
نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن
اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور بھرپور قوت حاصل کرتا ہے۔

سنکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں
سب کے لیے بے مثال ٹانک

تھکاوٹ

عبدالرحمن عثمانی پبلیشر نے جہاں پر ٹانگ پریس دہلی میں طبع کرا کر
دفتر "برہان" اردو بازار جامع مسجد دہلی سے شائع کیا

طائفہ جلال ریسر جامع مسجد دہلی